

वक्तव्य

उर्दू साहित्य के इतिहास का प्रथम खण्ड जिसमें पद्य मात्र की विवेचना है, एकेडेमी से प्रकाशित किया जा चुका है। यह उसी कृति का दूसरा खण्ड है जिसमें उर्दू गद्य के विकास का क्रमबद्ध निरूपण है।

उर्दू की गद्य-शैली बहुत निखरी हुई प्रवाहशील शैली मानी जाती है। उसके विकास में किन व्यक्तियों और किन प्रवृत्तियों का मुख्य भाग रहा, उपन्यासों, निबन्धों, नाटकों और पत्र-पत्रिकाओं में उर्दू गद्य ने कान-गान से रूप ग्रहण किये, इसका विस्तृत विवेचन इस खण्ड में है।

यह ग्रन्थ तथा इसका पूर्व भाग मिल कर उर्दू साहित्य के इतिहास का एक पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं और एक ऐसी कमी पूरी करते हैं जिसका हिन्दी क्षेत्र में बहुत दिनों से अनुभव किया जा रहा था।

धीरेन्द्र वर्मा

मन्त्री तथा कोषाध्यक्ष

विषय-सूची

अध्याय १

पृष्ठ सख्या

उर्दू गद्य का आरम्भ और उसका विकास—

१-१६

उर्दू गद्य का देर में आरम्भ—१, दक्खिनी भाषा में उर्दू गद्य—१, दह मजलिस—२, नौतर्ब मुस्सा—३, फोर्ट विलियम कालेज में उर्दू गद्य का आरम्भ—४, गिलकाइस्ट—५, मीर अम्मन—६, अफखोश—७, हुसैनी—८, हैदरी—८, जवान—११, निहालचन्द—१२, विला—१२, हफीजुद्दीन अहमद—१३, इकराम अली—१३, खल्लूलाल जी—१४, धेनीनारायन—१४, मिर्जा अली लुत्फ—१४, अमानतुल्ला—१५, अन्य गद्य लेखक—१५, कुरान के उर्दू अनुवाद—१६, मौलवी मुहम्मद इस्माइल देहलवी—१६, उर्दू के व्याकरण और कोश—१७, हिन्दुस्तानियों के लिखे कोश व्याकरण—१८, उर्दू के हित में ईसाइयों का काम—१८।

अध्याय २

उर्दू गद्य का मध्यकालीन और आधुनिक युग—

२०-८४

लखनऊ से प्रकाशित पुस्तकें—२०, बुस्ताने हिकमत—२०, सुरूर—२१, फिस्ताना अजायब—२२, अन्य पुस्तकें—२५, अलिफलैना के अन्य अनुवाद—२६, उर्दू गद्यकारों में सुरूर का स्थान—२६, गानिथ गद्य लेखक के रूप में—२७, उर्दू-ए मुअल्ला और उदे-हिन्दी—२७, मिर्जा की अलकृत शैली—३१, गद्य लेखकों में मिर्जा का स्थान—३१, सैयद अहमद का प्रभाव—३२, छापे का आरम्भ—३३, सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ—३४, सैयद अहमद खाँ—३५, सर सैयद की लेखन शैली—३८, सर सैयद के सहयोगी मित्र—३८, मुहसिनल मुल्क—३८, विफारल मुल्क—४०,

चिराग अली—४१, आज़ाद—४२, रचनाएँ—४३, आवेदियात—४३, अन्य पुस्तकें—४५, अन्य रचनाएँ—४६, उर्दू गद्यकारों में आज़ाद का स्थान—४६, हालो—४७, रचनाएँ—४७, लेखन शैली—४८, मौलाना नज़ीर अहमद—५०, रचनाएँ—५१, कहानियाँ और उपन्यास—५१, नैतिक उपन्यास—५२, मौलाना के व्याख्यान—५४, कवि के रूप में—५४, मौलाना का व्यक्तित्व—५४, लेखन शैली—५५, मौलवी ज़का-उल्ला—५५, रचनाएँ—५५, मौलवी सैयद अहमद—५६, फरहंग आसफिया—५७, शिखली नोमानी—५८, आरम्भिक रचनाएँ—५८, निदवतुल उल्मा—६०, दादल मुख्तगीन—६२, मौलाना का सम्मान—६३, मौलाना का व्यक्तित्व—६३, रचनाएँ—६३, इतिहासकार और समालोचक—६३, लेखनशैली—६४, सैयद सुलैमान नदवी—६५, मौलवी अब्दुस्सलाम नदवी—६६, मौलवी अब्दुल माजिद दरिया-वादी—६६, दिल्ली कालेज की स्थापना—६७, प्रोफेसर रामचन्द्र—६८, इमामबख्श सहवाई—७०, मौलवी गुलाम इमाम शहीद—७१, गुलाम ग़ास बेज़वज़—७१, सम्मुल उल्मा, सैयद अली बिलग्रामी—७२, सैयद हुसैन बिलग्रामी—७२, मौलवी अजीज़ मिर्ज़ा—७३, मौलवी अब्दुल हक—७३, मौलवी बहीदुद्दीन सलाम—७४, शेख अब्दुल कादिर—७५, पं० मनोहरलाल ज़तशी—७६, मुंशी दयानारायन निगम—७७, लाला श्रीराम—७७, ख़ुमराना जावेद—७८, पं० विशननारायन दर—७८, उर्दू की नवीन लेखन प्रणाली—८०, पहला दंग—८०, दूसरी परिपाटी—८१, उर्दू के पुराने समाचारपत्र—८२, साहित्यिक उर्दू पत्रिकाएँ—८४।

अध्याय ३

उर्दू उपन्यास का आरम्भ—

८५—११५

उर्दू की पुरानी कहानियाँ—८५, कुछ पुरानी कहानियाँ—८५, नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ—८६, दास्तान अमीर हमजा—८७, बोस्तान ख़याल—८७, मुरूर—८८, मौलाना नज़ीर अहमद—८८, अवधपंच—८८,

मुंशी सजाद हुसैन—८६, मिर्जा मन्सूर बेग 'आशिक'—६०, पं० त्रिभुवननाथ द्विज—६१, नवाब सैयद मुहम्मद आज़ाद—६१, मुंशी ज्वालाप्रसाद वर्क—६१, अहमद अली शौक—६२, पं० रतननाथ 'सरशार'—६२, सरशार का व्यक्तित्व—६४, कृतियाँ—६५, किताबा आज़ाद—६५, सरशार का चरित्र चित्रण—६७, विनोद—६६, घुटियाँ—६६, सरशार की विशेष शैली—१०१, सरशार और सुल्तान की तुलना—१०१, मे लबो अन्दुल हलीम शरर—१०४, मिर्जा मदम्मद हादी कसबा—१११, इकीम महम्मद अली—१११, राशिदुल ज़ैरी—११२, नियाज़ फ़तेहपुरी—११२, ख़ाज़ा हसन निज़ामी—११३, प्रेमचन्द—११३, सुदर्शन—११५, अन्य कहानी लेखक—११५।

अध्याय ४

उर्दू नाटक—

११६—१३६

नाटक की व्यापकता—११६, संस्कृत और हिंदी नाटकों का उर्दू पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा ?—११७, संस्कृत नाटक—११८, हिन्दुओं के देवताओं के नाटक—११८, स्वाग और नकलें इत्यादि—११९, मुसलमानी कवितायें और कहानियाँ—१२०, अंग्रेज़ी मंच—१२०, उर्दू नाटक का विवरण—१२०, उर्दू नाटक पर दरबारों का प्रभाव—१२१, अमानत की इन्दरसभा—१२२, उर्दू नाटक और पारसी—१२३, ऑरिजिनल थियेट्रिकल कम्पनी—१२४, विक्टोरिया नाटक कम्पनी—१२४, तानिब बनारसी—१२५, अल्फ्रेड-थियेट्रिकल कम्पनी—१२५, अहसन लखनवी—१२५, बेताब देहली—१२६, न्यू अल्फ्रेड कम्पनी—१२७, आगा इम्र काश्मीरी—१२७, अन्य कम्पनियाँ—१२८, उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त के नाटककार—१२९, बीसवीं शताब्दी के कुछ नाटककार—१२९, साहित्यिक राजनीतिक और सामाजिक नाटक—१३० उर्दू नाटक की उन्नति में और लोगों का भाग—१३१, आरम्भिक नाटकों की त्रुटियाँ—१३२, वर्तमान नाटकों में सुधार और उन्नति—१३४, सुधार और उन्नति की आवश्यकता—१३५, उर्दू नाटक का भविष्य—१३६।

अध्याय ५

उर्दू भाषा की विशेषताएँ—

१३७-१४३

परिमार्जित और मधुर भाषा—१३७, हिन्दू-मुस्लिम मेल का चिन्ह—
 १३७, हिन्दुस्तान की सामान्य भाषा—१३७, विस्तृत भाषा—१३८, कुछ
 यूरोपियन विद्वानों की सम्मति—१३८, उर्दू का घोषापन—१३९,
 उर्दू साहित्य के विभाग—१४०, रचनाएँ—१४०, अनुवाद—१४१,
 धार्मिक साहित्य—१४२, साहित्य की उन्नति की संस्थाएँ—१४२, उर्दू
 लिपि—१४३ ।

अध्याय १

उर्दू गद्य का आरंभ और उसका विकास—

कलकत्ते का फोर्ट विलियम कालेज

उर्दू गद्य का सूत्रपात वस्तुतः कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज में हुआ। उत्तर भारत में उससे उन्नत न होने का विशेष कारण था, क्योंकि वहाँ उर्दू गद्य का देर में आरंभ फारसी का रिवाज था। दम्बारी और पढ़े लिखे भले याद-मियों की बड़ी भाषा थी। पत्रव्यवहार फारसी में होता था और पुस्तकों की प्रस्तावना और भूमिका सब फारसी ही में लिखी जाती थीं। उर्दू कवियों के तबकिरे, जिनमें उनका कुछ वृत्तान भी होता था, फारसी में लिखे जाते थे। उर्दू गद्य आनुप्रासिक और अलङ्कृत, जहूरी और बेदिल के ढंग का, होता था, और लोग इसी प्रकार का गद्य लिखने के प्रेमी थे। प्रायः पद्य का रिवाज था। यहाँ तक कि चिट्ठियाँ भी उसी में लिखी जाती थीं; और इसी में लोगों को बड़ा गर्व होता था। इस प्रकार से गद्य का रूप भी एक प्रकार से पद्य जैसा ही था। इसी कारण साधारण गद्य के प्रचलन में विलंब हुआ; और इसी से उसका आरंभ उत्तर भारत और साहित्यिक केंद्र से दूर हुआ।

भाषा-संरंधी खोज और अनुसंधान करने वाले विद्वानों ने दक्षिण के प्राचीन गद्य के अनेक नमूने खोज निकाले हैं। यह काम अब तक जारी है और आशा की जाती है कि कुछ दिनों में उर्दू गद्य के इति-दक्खिनी भाषा हास का प्रचुर सामग्री हाथ आ जायगी। हम कार्य में मौलवी में उर्दू गद्य अब्दुल हक और हकीम शम्सुद्दाह कादिरि के ठगोग मरा-नीय हैं। जहाँ तक पुराने नमूने अब तक मिले हैं, उन में आठवीं सताब्दी हिजरी से उर्दू गद्य का आरंभ होना पाया जाता है। यह नमूने छंटी-छोटी पुस्तकों में हैं, जिनमें दक्षिण और गुजरात के मुसलमान पर्वगों की उर्दू की का

उल्लेख है। ये लघु पुस्तकें, बहुधा फारसी और अरबी किताबों के अनुवाद हैं और धार्मिक रंग में रंगी हुई हैं। जैसे शेख ऐनुद्दीन गजुलइल्म (मृत्यु, ७६५ हि०) की पुस्तकें और हजरत ख्वाजा गेस् दर्राज मुनबर्गानी कृत 'मेरागुल आशकीन' जो यद्यपि साहित्यिक रचनाएँ नहीं कही जा सकती, किन्तु भी उनसे उस समय की भाषा का ज्ञान होता है। इसी प्रकार सैयद मुहम्मद अलहुसैनी ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी की पुस्तक निशातुल इश्क का दक्खिनी उर्दू में अनुवाद किया। शाह मीरान जी शम्सुल उश्शाक बीजापुरी ने 'शह मरगुल कुलू' लिखी और उनके पुत्र शाह पुरहानुद्दीन जानम (मृत्यु, ९६० हि०) ने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें से दो के नाम 'जनतरंग' और 'गुलनाम' हैं। मौलाना बजही की 'सरस' १०४५ हि० में लिखी गई, जिसका चर्चा पत्र-खत में हो चुका है। मोरान याकूब ने 'शुमायल इन्किया बदलातुल इत्किया' का उर्दू अनुवाद सरल दक्खिनी भाषा में १०७८ हि० में किया। सैयद शाह महम्मद कादिरी ने भी, जो औरगजेर के समय में थे, और रायचूर के नूर दरिया परिवार के थे, अनेक धार्मिक पुस्तकें लिखी। ग्यारहवीं शताब्दी में सैयद शाहमोर ने भी एक धार्मिक पुस्तक 'इसरातुल तौहीद' के नाम से दक्खिनी में लिखी।

इसके पूर्व कि दक्खिनी उर्दू उत्तर भारत में आए, यहाँ भी कुछ गद्य में पुस्तकें लिखी गईं, जो अधिकांश किस्से कहानियाँ की थीं अथवा धार्मिक थीं, और फारसी से अनूदित हुईं या। इन्हीं में फजली कृत 'दह मजलिस' और फारसी से अनूदित हुईं या। इन्हीं में फजली कृत 'दह मजलिस' है, जो महम्मदशाह के समय में १७३२ ई० में लिखी गई। यह पुस्तक मुल्ला हुसैन वाइज की फारसी पुस्तक 'शैजतुल शोहदा' का अनुवाद है। फजली ने इसकी भूमिका में लिखा है कि मेरा नड़ी इच्छा थी कि, यह पुस्तक बहुत सरल भाषा में, जैसी उस समय प्रचलित था, लिखी जाय, पर वह धार्मिक पुस्तक थी, और मेरे सामने पहले का कोई नमूना न था, अतः इसके लिखने में मुझे बहुत संकोच था। इसी दशा में स्वप्न में हजरत इमाम हुसैन ने मुझे दर्शन दिया, और मेरी कठिनाई को दूर करके मेरी सहायता की। फजली शिया था। उसने इमामों की प्रशंसा में कुछ पद्य और मरसिये भी लिखे थे, परंतु वे प्रसिद्ध नहीं हुए।

‘दह (दस) मजलिस’, जिसमें वस्तुतः बारह मजलिसें हैं, उर्दू गद्य की पूरी किताब तो नहीं कही जा सकती, अलग-अलग तत्कालीन उर्दू गद्य का एक नमूना अवश्य है। इसकी लेखनशैली में कच्चापन है, बैसा कि हरेक आरंभिक कृति में हुआ करता है। वाक्य जटिल, बनाबटी और आनुप्रासिक हैं। इसी प्रकार उस समय के उर्दू-गद्य का एक सक्षिप्त नमूना सौदा के ‘कुलियात’ के आरंभ में है, जिसमें वर्तमान काल के व्याकरण के नियमों का भिन्नकुल ध्यान नहीं रक्खा गया है, केवल ब्रुवात वाक्य रच दिए गए हैं, जो उपमाओं और रूपकों से भरे हुए हैं। केवल गति न होने से उनको गद्य कहा जा सकता है, नहीं तो इसमें और पद्य में कोई अंतर नहीं है।

इन्शा और कतील की ‘दरियाय-लताफत’ फारसी पद्य में है, पर बहुत ही रोचक है। उसमें उस समय के विविध व्यवसायियों की बोनियाँ, विविध रस्मों-रिवाज और मामूलो बोल-चाल तथा प्रचलित कहावतें और दिल्ली और लखनऊ की भाषा का मेद, अप्रचलित शब्द तथा विविध प्रदेश की बोलियों का, दिल्ली और लखनऊ में सम्मिलित होने से प्रभाव आदि का वर्णन है।

दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक उस समय की ‘नौतर्जमुरस्सा’ है जिसको मीर महम्मद अताहुसैन या ‘तहसीन’ ने अमीर खुसरो के विस्ता ‘चहार दुरवेश’ से उर्दू में अनुवाद किया था। यह नवाब शुजाउद्दौला के समय में पूरी हुई, जिनकी प्रशंसा में एक कसीदा भूमिका के अंत में है। अनुवादक ‘मुरस्सा रफम’ की उपाधि से प्रसिद्ध थे। यह महम्मद नाकर या ‘शौक’ के बेटे थे और नवाब सफदरजंग के दरबार से उनका संबंध था। फिर वह जनरल स्मिथ के मीरमुशी होकर इनके साथ कनकचे गए। जब साइब विलायत चले गए, तब तहसीन यदना में आकर बसालत करने लगे। अपने राग के मरने पर वह फैजाबाद आ गए, और यहाँ नवाब शुजाउद्दौला ने यहाँ नीकर शेख आसफुद्दौला के समय तक रहे। वह सुलेयक होने के अतिरिक्त अच्छे मुंशी भी थे। उन्होंने फारसी में ‘ज्वाबिल अम्बेवी’ जो उस समय के भारत सरकार के कानून का संग्रह था, और ‘तवारीख कासिमी’ लिखी।

‘नौतर्जमुरस्सा’ की शैली बहुत अलङ्कृत और फारसी शब्दों से भरी हुई है। शायद यही कारण है कि डा० गिलक्राइस्ट ने उसका

सरल और साफ उर्दू अनुवाद भीर अम्जन देहलवी से कराया, जिसका विस्तृत वृत्तांत आगे लिखा जायगा।

अंग्रेजों ने व्यापारिक संप्रघ के सिलसिले में हिंदुस्तान के बड़े-बड़े भू-भाग प्राप्त कर लिए थे, जिनके सुप्रसिद्ध के लिए यह आवश्यक था कि उनके कर्मचारी वहां की भाषा को अच्छी तरह जान जायें। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू गद्य का आरंभ व्यापारिक संप्रघ धीरे-धीरे कम होने लगा, लेकिन प्रसंग का काम बढ़ता जाता था। दुभाषिये, जिनके द्वारा वहां की भाषा अंग्रेज कर्मचारी समझ सकते थे, अब बेकार हो गए, क्योंकि यह विचार पैदा हो गया था कि कोई जाति, जब तक अपनी प्रजा की भाषा, रस्म-रिवाज और उनके ऐतिहासिक और धार्मिक बातों से अच्छी तरह जानकार न हो, उन पर पूरे तौर से शासन नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यक था कि हाकिम अपनी प्रजा की भाषा सीखें। फलतः जान कंपनी के फोर्ट आर्मु डाइरेक्टर ने यह देखकर कि उनके कर्मचारी हिंदुस्तान में अपना कर्तव्य, घेबल देशी भाषाओं के न जानने के कारण, बहुत ही बुरी तरह से पालन करते हैं, यह हुक्म जारी किया कि उनके कर्मचारियों को देशी भाषायें अवश्य जानना चाहिये। इसी के साथ इस देश के बड़े-बड़े भू-भाग अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित होते जाते थे, अतः पार्लियामेंट को यह अनुभव होने लगा कि प्रजा के लाभ और शिक्षा की उन्नति का उत्तरदायित्व भी उस पर ही है। अब इस बात का उद्योग होने लगा कि शिक्षा-प्रचार में जो रुकावट गृहयुद्ध और मुल्की लड़ाइयों के कारण हो गई थी, दूर कर दी जाय। इसी विचार के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई, जिससे लोगों के विचारों और भाषा में बोर परिवर्तन हुआ। इसका प्रभाव कहीं पद्य और कहीं गद्य पर भी हुआ। सारांश यह है कि अंग्रेजी शिक्षा ने इस देश के लिये वही किया जो अब से पाँच-छः सौ वर्ष पहले यूरोप में 'रेनासा' (पुनर्जागृति) ने किया था। यह स्वाभाविक नियम है कि हर अच्छाईयों के साथ कुछ बुराईयाँ भी आ जाती हैं। लेकिन इस दृशा में अच्छाईयों का पल्ला भारी रहा, अर्थात् इससे देशी भाषाओं को अधिक लाभ पहुँचा।

डा० जान गिलकाइस्ट जो उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में फोर्ट

विलियम कालेज कलकत्ता के मुख्य अधिष्ठाता थे, उर्दू गद्य के पोषक कहलाने के अधिकारी हैं। उन्हीं के अनन्यक उद्योग से उर्दू परिपूर्ण होकर फ़ारसी के स्थान में सरकारी भाषा बनने योग्य हुई। उक्त डाक्टर साहब स्मार्टलैंड के निवासी थे। १७५६ ई० में एडिन्बरा में पैदा हुए। अपने नगर के जार्ज हैरियट के अस्पताल में शिक्षा पाकर १७८३ ई० में ईस्ट इंडिया कंपनी के यहां डाक्टरों के पद पर नौकर हो गए। आरम्भ ही से उनका पक्का विचार था कि अंग्रेज़ी अफ़्ग़नों को हिंदुस्तान में फ़ारसी जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी देशी भाषाओं की, विशेषतया हिन्दुस्तानी की, जो उस समय हर प्रकार के लोगों के मेल-जोल की सबसे प्रसिद्ध भाषा समझी जाती थी। वह स्वयं इस ओर अप्रसर हुए। उनके विषय में लिखा है कि वह हिंदुस्तानी कपड़े पहन कर उन स्थानों में घूमा करते थे, जहाँ मुहाबरेदार शुद्ध उर्दू बोली जाती थी। इसके अतिरिक्त वह संस्कृत, फ़ारसी और अन्य पूर्वीय भाषाओं के भी शता थे। उनकी सफलता को देखकर कंपनी के अन्य कर्मचारियों को भी उर्दू सीखने का शौक हुआ। सारांश यह कि अंग्रेज़ों में उसी समय से उर्दू पढ़ने का रिवाज हुआ। तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड वेलेज़ली ने इस योजना के महत्व और ज़रूरत को समझ कर तथा गिलक्राइस्ट के कामों का उपयोगी परिणाम देखकर, उनको बहुत आर्थिक सहायता दी, और उनको फ़ोर्ट विलियम कालेज का उच्च पदाधिकारी नियुक्त कर दिया। वह कालेज १८०० ई० में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य यह था कि कंपनी के अंग्रेज़ नौकरों को देशी भाषाओं की शिक्षा दी जाय। गिलक्राइस्ट साहब बहुत दिनों तक अपनी इस जगह पर न रह सके। बीमारी के कारण १८०४ ई० में पेंशन लेकर विलायत चले गए। उनको उर्दू से इतना प्रेम था कि १८१६ ई० में एडिन्बरा से लंदन आ गए, जहाँ सिमिन सरविस के उम्मीदवारों को निजी तौर पर पूर्वीय भाषाओं की शिक्षा दिया करते थे। १८१८ ई० में वह थोरियंटल इंस्टीच्यूट में उर्दू भाषा के प्रोफ़ेसर हो गए, जिसको उस वर्ष कम्पनी ने लंदन में स्थापित किया था। लेकिन वह संस्था १८२५ ई० में बंद हो गई। उसके बाद भी वह लगभग एक वर्ष तक, जो चाहते थे उन्हें निजी तौर पर उर्दू सिखलाते रहे

और फिर अपने स्थान पर मि० सैडफोर्ड आरनो और डॅनन फौरवेस को नियत कर गये । गिलकाइस्ट का देहान ८२ वर्ष की अवस्था में पेग्मि में १८४१ ई० में होगया । उन्होंने अनेक पुस्तकें हिंदुस्तानी भाषा के सम्बन्ध में लिखी हैं, जिनमें पूरी सूची डाक्टर गियर्सन के लिग्विस्टिक सर्वे आब् इंडिया की नवीं जिल्द में दी हुई है । उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें ये हैं:—

- (१) अंग्रेजी-हिंदुस्तानी डिक्शनरी (१७६३ ई०), (२) ओरियंटल लिग्विस्टिक्स जो हिंदुस्तानी भाषा की एक सरल प्रस्तावना है (१७६८ ई०); (३) हिंदुस्तानी ग्रामर (१७६६ ई०), (४) हिंदुस्तानी फाइलालोजी ।

गिलकाइस्ट ही के सुप्रबंध में अनेक हिंदुस्तानी विज्ञान कालेज में नियुक्त हो गए थे, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के लिए पाठ्यपुस्तकें लिखीं, किंतु उर्दू हिन्दी में अनेक स्थायी उच्चशाला की पुस्तकों का निर्माण किया । मुगल राज्य के नष्ट होने के पश्चात् कुछ प्रसिद्ध भाषाविद और लेखक अपना घर छोड़ कर, गिलकाइस्ट का उदारता-पूर्वक सरक्षण सुनकर, कलकत्ते पहुँचे, वहाँ उनको उक्त कालेज में जगह मिल गई । डा० गिलकाइस्ट के साथ कप्तान रोथर, कप्तान डेलर और डा० हंटर इत्यादि की भी सेवाएँ प्रशंसनीय हैं । डा० गिलकाइस्ट के समय में जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी लेखक वहाँ एमरित हो गए थे, उनके नाम ये हैं:—मीर अम्मन, अफसोस, हुसैनी, लुत्फ, हैदरी, जवान, लल्लूलालजी, निहालचन्द, इफराम अली विला, सैयद मुहम्मद मुनीर, शेर अली अफसोस और मदारीलाल गुजराती ।

मीर अम्मन उपनाम 'लुत्फ' दिल्ली निवासी थे । उनके पूर्वज हुमायूँ के समय से जागीर और पेंशन पाए हुए थे । अहमद शाह दुर्गनी के हमले में

मीर अम्मन का घर भी लुट गया और उनकी जागीर पर सूरजमल जाट ने अधिकार कर लिया । इस दुर्घटना से मीर

अम्मन दिल्ली से भाग कर पठने पहुँचे । फिर वहाँ कुछ समय तक रहकर कलकत्ते चले गए, जहाँ नज़ाब दिलावरजंग के छोटे भाई मीर मुहम्मद काबिम खा के शिक्षक नियत हो गये । उन्हीं दिनों मीर बहादुर अली हुसैनी ने उनका परिचय डा० गिलकाइस्ट से करा दिया, जिनसे उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'चहार दुरवेश' लिखी । उसका ठीक-ठीक नाम 'रागो बहार' है, जिसके अक्षरों की निश्चित

संख्या के योग से १२१७ हिजरी निकलता है, जो उसका रचनाकाल था।

मूल पुस्तक अमीर खुसरो ने फारसी में अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की बीमारी की दशा में उनके दिल बहलाव के लिए लिखी थी। कहा जाता है कि जब उक्त औलिया साहब नीरोग हो गए, तब उन्होंने यह आशीर्वाद दिया था कि जो बीमारी में इस कहानी को सुनेगा, वह स्वस्थ हो जायगा। इस किस्मे को फारसी में लोगों ने बहुत पसंद किया। तहसीन और मीर अम्मन ने इससे उर्दू अनुवाद तथा अन्य भाषाएँ, जो इस देश के तथा विदेशी भाषाओं में हुए, बहुत सर्वप्रिय हुए। यह पुस्तक १८०१ ई० में समाप्त हुई। तहसीन के अनुवाद में अपरिचित फारसी अरबी शब्दों को भरमार था। मीर अम्मन ने उनको निकाल कर बहुत ही सरल मुहावरेदार भाषा में संशोधित अनुवाद किया। सैयद अहमद खा कहते थे कि जो स्थान मीर तकी का पद्य में था, वही मीर अम्मन का गद्य में है। यह कहानी न केवल रोचक है, किंतु उस समय के रीति नीति तथा रहन सहन के दृग का चित्र है। भूमिका में अनुवादक ने पुस्तक लिखने का कारण और अपना हाल लिखकर उर्दू भाषा का एक वक्षित इतिहास भी लिखा है, जो अधिक शुद्ध नहीं है।

यह विचित्र बात है कि 'गंगोबहार' को अंग्रेजों ने बहुत पसंद किया। यह अंग्रेज हाकिमा की उर्दू परीक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक रही है। इसके अतिरिक्त मीर अम्मन ने मुहम्मद हुसैन वाहज काशफी की 'इत्लाक मुहसिनी' के दृग पर एक पुस्तक 'गजीनए खूना' लिखी है। मुशी क़रीमुद्दीन का अनुमान है कि उनका कोई दीवान भी रहा होगा, पर उसका पता नहीं है। ड० फैलन ने स्वयं अम्मन की जगानी सुना था, कि वह कविता में किसी के शिष्य न थे।

मीर शेर अली देहलवी उपनाम 'अफ़सोस' मीर मुन्कर अली खा के बेटे थे, जो नवाब मीर कासिम के यहा शज़ागार के दारोगा थे। यह इमाम आफ़र सादिक के वंश से थे। इनके पूर्वज अरब में खाफ़ के निवासी थे। उनमें एक सैयद ज़रफ़हान नारनौल में आकर, जो आगरे के निकट है, रहने लगे। मुहम्मद शाह के समय में अफ़सोस के बाप और चचा गुलाम अली खा आगरे से दिल्ली चले गए और नवाब शमीर खा के यहाँ एक बड़ी तनख़्वाह पर नौकरी कर ली। अफ़-

अफ़सोस

१७२४-१८०४

सोस वहीं दिल्ली में पैदा हुआ । १७४६ ई० में जब अमीर खा का देशांत हो गया, तो अफसास पटना चले गए, वहीं नवाब मीर कासिम और उनके पंथात् नवाब मीर जाफर ने वहाँ नौकरी करते रहे । जब मीर जाफर गद्दी से उतारे गए तो वह लगनऊ चले आए और वहीं से हैदराबाद गए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई ।

अफसोस भा रिता के माय पढ़ने से लगनऊ आये थे, जहाँ उस समय कविता का रस चर्चा था । अतः उन्होंने भी कविता करना आरंभ कर दिया । वह पहले अपनी रचना मीर हसन अला 'हसन' को दिखलाते थे, पर कुछ लोग कहते हैं कि मीर हसन, मीर तक़ी और मीर सोज से सशोषण कराते थे । लगनऊ में उनका सरक्षण नवाब सालारजंग और उनके पंथात् उनसे बड़े नवाब मिर्जा निवाजिश अली था करते रहे । जब वह लगनऊ में थे तो नवाब हसन खासा नाम नवाब आसफुद्दौला के द्वारा अफसोस कर्नल स्काट साहब से मिले । उन्होंने उनका योग्यता और प्रतिभा से प्रभावित होकर दो सौ रुपया महीने पर उन्हें कलकत्ते भेज दिया और पाँच सौ रुपया मार्ग-व्यय के लिए दिया । वह कलकत्ता पहुँच कर फोर्ट विलियम के दफ्तर में एक बड़े पद पर नियत हो गए । वहाँ उन्होंने 'गुलिस्ता' का उर्दू अनुवाद 'बाग़-उर्दू' के नाम से किया, जो १८०२ ई० में छपा और लोगों ने उसका बहुत आदर किया । फिर १८०४ ई० में उन्होंने अपना प्रसिद्ध पुस्तक 'आराइशे महफ़िन' लिखना आरंभ किया, जिसमें हिन्दुस्तान का भौगोलिक वर्णन और मुसलमानों के आने तक हिन्दू राजाओं का एक संक्षिप्त इतिहास भी दिया । इसकी रचना में अनेक इतिहासों से सहायता ली गई है, लेकिन इसका मूल स्रोत मुशी मुजान राय पटियालवा का 'खुलासतुत्तवाहीन' है । इससे अतिरिक्त उन्होंने मीर जहादुर अली की 'नख़ बेनजी', मुशी दज़्जतुल्ला की 'मजहबे दशक' और मौलवी मुहम्मद इस्माइल की 'बहार दानिश' के लिखने में सहायता दी थी । इनके सिवा 'कुल्लियात सौदा' का संपादन करके उन्होंने छपवाया था । उनका एक दीवान भी है । १८०६ ई० में उनका देशांत हो गया ।

मीर जहादुर अली हुसैनी का विस्तृत ज्ञात मालूम नहीं हो सका । इतना पता है कि वह फोर्ट विलियम कालेज में मीरमुशी थे । उन्होंने निम्न

पुस्तकें लिखी थीं।

(१) इखलाक हिन्दी। यह डा० गिलकाइस्ट की आज्ञा से १८०२ ई० में लिपी गई है। यह हितोपदेश के एक फारसी भाषांतर

हुसैनी

‘मुफ्फरहुल कुलूब’ का सरल उर्दू अनुवाद है। फारसी की पुस्तक शाह नसीरुद्दीन बिहारि क हुकम से मुफ्ती ताजुद्दीन ने लिखी थी।

(२) नख बेनजीर—‘नौ गद्य में मसनवो मोरहसन की कहानी है। यह १८०२ ई० में लिपी गई थी और १८०३ ई० में प्रकाशित हुई।

(३) रिसाला गिलकाइस्ट—गिलकाइस्ट साहब के व्याकरण का सार। उर्दू व्याकरण के विषय में १८१६ ई० में मुद्रित।

(४) शहाबुद्दीन ताबिश के ‘तारीख आसाम’ का अनुवाद, जिसमें औरंगजेब के जनरल मोर जुमला के १६६२ ई० में आसाम पर आक्रमण का वर्णन है। फोल्डरुफ साहब के हुकम से इसका संकलन हुआ था।

इनके अतिरिक्त ‘किस्सा लुकमान’ और करान के एक अनुवाद में भी हुसैनी ने सहायता की थी।

सैयद हैदर बख्श हैदरी सैयद अजुलहसन के चेटे थे और दिल्ली के निवासी थे। इनके पूर्वज नजफ के रहने वाले थे। इनके पिता लाला मुखदेवराय के

हैदरी

साथ बनारस जाकर रहे, बनारस में उस समय ‘तजकिरा गुल-गार इब्राहीम’ के कर्ता, नवाब इब्राहीम अली खा जज थे। हैदरी उनके साथ कर दिए गए। उन्होंने धार्मिक पुस्तकें मौलवी गुलाम हुसैन गाजीपुरी से पढ़ीं, जो उस जज साहब की कचहरी में एक उदे मौलवी थे। १८०० ई० में यह सुनकर कि फोर्ट विलियम कालेज में मुशियों की माँग है, हैदरी ने एक पुस्तक, ‘किस्सा मिर्जामाह’, १२१४ हि० में लिखकर, डा० गिलकाइस्ट के पास भेजी, जिसको उन्होंने बहुत पसंद किया और इनको छुलाने वहाँ के मुशियों में भरती कर लिया। इनकी पड़ुषा पुस्तकें फारसी में अनुवादित हैं, जिनमें से प्रसिद्ध ये हैं—

(१) किस्सा लैला-मजनून—यह अमीर तुमंगो की मसनवो का अनुवाद है।

(२) तांता प्हानी—सैयद महम्मद कादिरि के फारसी ‘दुतीनामा’ का

अनुवाद, जा डा० गिलक्राइस्ट की आज्ञा से १८०१ ई० में किया गया था मूलकथा संस्कृत में 'शुकसप्तति' के नाम से थी अर्थात् तोते की सत्तर कहानियाँ पारसी में पहले १२३० ई० हि० में जियाय उसरी ने इसकी रावन कहानी का अनुवाद किया था। इसी में से मदम्मद कादिरि ने पैंतीस कहानियाँ चुनकर १७६३ ६४ ई० में और स्पष्ट करके लिखी थीं। 'तोता कहानी' उसी का उर्दू अनुवाद है। ये सत्र किससे किंग यार्पर की अँग्रेजी कहानियाँ की तरह हिन्दुस्तान में बहुत सर्वप्रिय हुए, और इनके अनुवाद विभिन्न समय में विविध भाषाओं में हुए। जैसे १८७५ ई० में इस्माइल साहब ने अँग्रेजी में और १८०६ ई० में चड्डीचरण साहब ने बँगला में 'तोता इतिहास' के नाम से किया। हिन्दी में अम्बाप्रसाद 'रसा' ने, दक्खिनी पद्य में गौब्बासी ने, और गद्य में किसी अज्ञात ने, हिन्दी में मूल संस्कृत से भेरौप्रसाद ने, गुजराती पद्य में समलभट्ट ने और मराठी में किसी अज्ञात ने इसको भाषांतरित किया।

(१) आराइशे-महफिल (अफसोस की आराइशे महफिल से भिन्न)—यह हातिमताई के किससे का अनुवाद है जो पहले-पहल १८०२ ई० में कलकत्ते में छपा था। इसकी भाषा बड़ी सरल और रोचक है। इसका भाषान्तर भी हिंदी और गुजराती में हो गया है।

(४) तागीज नादिरि—यह मिर्जा मेहदी के १२२४ ई० में लिखित 'नादिरनामा' का अनुवाद है।

(५) गुले मगफरत—यह 'गुलशने शाहीदान' का सार है, जो मुल्ला हुसैन वादज़ काशफी ने 'रीजतुल शोहदा' का अनुवाद है। इसका दूसरा नाम 'दह मजलिस' है। यह १८१८ ई० में लिखा गया और कलकत्ते में छपा। इसका भाषांतर अँग्रेज में भी हो गया है।

(६) गुलज़ार दानिश—यह शेख इनायतुल्ला ने 'उहार दानिश' का अनुवाद है, जिसमें त्रियाचरित्र की कहानियाँ हैं।

(७) हफ्तेपैकर—यह निज़ामी की इसी नाम की मसनवी का जवाब है जो १८०५ ई० में लिखा गया था।

इनके अतिरिक्त कुछ मसमिये, एक दीवान गज़लों का, और सी कहानियों का भी संग्रह है।

हैदरी की मृत्यु १८२३ ई० में हुई, जैसा कि डा० खैर ने अवध की पुस्तकों की सूची में लिखा है।

मिर्जा काश्मि अली 'जवान' मूलनिवासी तो दिल्ली के थे, लेकिन लखनऊ में रहने लगे थे, जहाँ वह १७८४ ई० में मौजूद थे। इनका चर्चा नयाब

अली इब्राहीम खाँ ने अपने तख्तिया 'मुलबार इब्राहीम' में

जवान

किया है, जिनके पास इन्होंने अपनी कुछ रचना नमूने के तौर पर भेजी थी। १८०० ई० में कर्नल स्काट ने इनको मुंशी की एक जगह देकर कलकत्ते भेजा। मुंशी बेनोनरायन ने अपने 'तख्तिया जहान' पुस्तक में, जो १८१४ ई० की लिखी हुई है, लिखा है कि यह उस समय जीवित थे, वल्कि १८१५ ई० में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज के मुशायरे में मौजूद थे। इनकी निम्नलिखित पुस्तकें हैं :—

(१) कालिदास की शकुंतला का उर्दू अनुवाद, जिसकी भूमिका में लिखते हैं कि मूल पुस्तक का अनुवाद ब्रजभाषा में १७१६ ई० में फर्रुखसियर के सेनापति खुदाई खा के पुत्र मौलाखा की आज्ञा से एक निवाज कबीर नामक कवि ने किया था। डा० गिलक्राइस्ट की आज्ञा से अनुवाद ब्रजभाषा से उर्दू में १८०१ ई० में किया गया और इसका संशोधन लालूलालजी कबीर ने किया। यह पुस्तक १८०२ ई० में कलकत्ते में छपी।

(२) कुरान का उर्दू अनुवाद—गिलक्राइस्ट साइब की आज्ञा से।

(३) शिक्षासनवतीसी—जिसके अनुवाद में लालूलालजी भी सम्मिलित थे।

(४) तारीख मस्जिदा का अनुवाद—बहमनोबंश के संबंध में।

(५) बरहमासा या दस्तूर-हिन्द, १८१२ ई० में कलकत्ते में मुद्रित, जिसमें हिन्दुस्तान की श्रुतियाँ और हिन्दू-मुसलमानों के त्योहारों का वर्णन है।

'जवान' ने 'खिरद अफ़्तोब' (जिसका वर्णन आगे किया जाता है) और मीर व सौदा की कविता के कुछ चुने हुए पद्य प्रकाशित किए थे। उनके दो बेटे 'अमा' और 'मुमताज' भी कुछ प्रसिद्ध हुए।

निहालचंद लाहौरी पैदा तो दिल्ली में हुए, पर लाहौर में अधिक रहे। १८१७ ई० में कलकत्ते गए। इनका और कुछ हाल मालूम नहीं हुआ,

अनुवाद, जा डा० गिलकाइस्ट की आज्ञा से १८०१ ई० में किया गया था। मूलकथा सस्कृत में 'शुकसप्तति' के नाम से यीश्यात् तोते की सत्तर कहानियाँ। फारसी में पहले १२३० ई० हि० में जियाय खसी ने इसकी पावन कहानियों का अनुवाद किया था। इसी में से महम्मद कादिरी ने पैंतीस कहानियाँ चुन कर १७६३ ६४ ई० में और स्पष्ट करने लियी थीं। 'तोता कहानी' उसी का उर्दू अनुवाद है। ये सब किस्से किंग आयर की ग्रंथनी कहानियाँ की तरह हिन्दुस्तान में बहुत सर्वप्रिय हुए, और इनके अनुवाद विभिन्न समय में विविध भाषाओं में हुए। जैसे १८७५ ई० में इस्माइल साहब ने ग्रंथेजी में और १८०६ ई० में चन्दीचरण साहब ने बँगला में 'तोता इतिहास' के नाम से किया। हिन्दी में अम्भाप्रसाद 'रसा' ने, दक्खिनी पद्य में गौब्बासी ने, और गद्य में किसी अज्ञात ने, हिन्दी में मूल सस्कृत से भैरौप्रसाद ने, गुजराती पद्य में समलभट्ट ने और मराठी में किसी अज्ञात ने इसको भाषांतरित किया।

(३) आराइशे-महफिल (अफसास की आराइशे महफिल से भिन्न)—

यह हातिमताई के किस्से का अनुवाद है जो पहले पहल १८०२ ई० में कल कत्ते में छपा था। इसकी भाषा बड़ी सरल और रोचक है। इसका भाषांतर भी हिंदी और गुजराती में हो गया है।

(४) तारीख नादिरी—यह मिर्जा मेहदी क १२२४ ई० में लिखित 'नादिरनामा' का अनुवाद है।

(५) गुले मगफरत—यह 'गुलशने शहीदान' का सार है, जो मुल्ला हुसैन बादशह काशमी क 'रोजतुल शोहदा' का अनुवाद है। इसका दूसरा नाम 'दह मजलिस' है। यह १८१८ ई० में लिखा गया और कलकत्ते में छपा। इसका भाषांतर प्रेंच में भी हो गया है।

(६) गुलनार दानिश—यह शेख इनायतुल्ला क 'गुलनार दानिश' का अनुवाद है, जिसमें जियाचरित्र की कहानियाँ हैं।

(७) हफतपैकर—यह निजामी की इसी नाम का मसनवी का जवाब है जो १८०५ ई० में लिखा गया था।

इनके अतिरिक्त कुछ मरसिये, एक दीवान गजलों का, और सी कहरानियों का भी संग्रह है।

हैदरी की मृत्यु १८२३ ई० में हुई, जैसा कि डा० स्मॉगर ने ग्रन्थ की पुस्तकों की सूची में लिखा है।

मिर्जा कालिम अली 'जवान' मूलनिवासी तो दिल्ली के थे, लेकिन लखनऊ में रहने लगे थे, जहाँ वह १७८४ ई० में मौजूद थे। इनका चर्चा नवाब

जवान

अली इब्राहीम खाँ ने अपने तज़क़िरा 'ग़ुलज़ार इब्राहीम' में किया है, जिनके पास इन्होंने अपनी कुछ रचना नमूने के तौर पर भेजी थी। १८०० ई० में कर्नल स्काट ने इनको मुंशी की एक जगह देकर कलकत्ते भेजा। मुंशी बेनीनरायन ने अपने 'तज़क़िरा ज़हान' पुस्तक में, जो १८१४ ई० की लिखी हुई है, लिखा है कि यह उस समय जीवित थे, जबकि १८१५ ई० में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज के मुशावरों में मौजूद थे। इनकी निम्नलिखित पुस्तकें हैं :—

(१) कालिदास की शकुन्तला का उर्दू अनुवाद, जिसकी भूमिका में लिखते हैं कि मूल पुस्तक का अनुवाद ब्रजभाषा में १७१६ ई० में फर्रुख़सियर के सेनापति जुदाई खाँ के पुत्र मीलाखाँ की आज्ञा से एक निदाज कबीरश्वर नामक कवि ने किया था। डा० मिलक्राइस्ट की आज्ञा से अनुवाद ब्रजभाषा से उर्दू में १८०१ ई० में किया गया और इसका संशोधन खल्लूनालजी कबीरश्वर ने किया। यह पुस्तक १८०२ ई० में कलकत्ते में छपी।

(२) कुरान का उर्दू अनुवाद—मिलक्राइस्ट साहब की आज्ञा से।

(३) सिंहासनवत्तीसी—जिसके अनुवाद में खल्लूनालजी भी सम्मिलित थे।

(४) तारीख़ फ़रिदता का अनुवाद—बहमनीवंश के संबंध में।

(५) बाराहमासा या दस्तूर-हिन्द, १८१२ ई० में कलकत्ते में मुद्रित, जिसमें हिन्दुस्तान की ऋतुओं और हिन्दू-मुसलमानों के त्यौहारों का वर्णन है।

'जवान' ने 'तारिख़ अफ़सोस' (जिसका वर्णन आगे किया जाता है) और मीर व सौदा की कविता के कुछ चुने हुए पद्य प्रकाशित किए थे। उनके दो बेटे 'अया' और 'मुमताज़' भी कुछ प्रसिद्ध हुए।

निशालचंद लाहौरी पैदा तो दिल्ली में हुए, पर लाहौर में अधिक रहे। १८१७ ई० में कलकत्ते गए। इनका और कुछ हाल मालूम नहीं हुआ,

अत्याचार करते हैं, उन सत्कार वर्णन किया है। घोड़े, गदहे, ऊँट और भेड़ इत्यादि सभी ने एक एक करके अपने बयान दिये हैं, जो उड़े रोचक हैं। यह उर्दू अनुवाद कप्तान टेलर साहब की आज्ञा से बहुत ही सरल उर्दू में होकर १८१० ई० में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि इसमें अरबी शब्दों की भरमार है। मौलवी इकराम अली १८१४ ई० में कप्तान लानेट की सिफारिश से फोर्ट विलियम कालेज के रेकर्डकीपर हो गए थे।

लल्लूलालजी गुजराती ब्राह्मण थे, लेकिन उत्तर-भारत में रहते थे। यों तो विशेषतया हिन्दी के लेखक थे, लेकिन उर्दू के भी अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने शकुन्तला नाटक, सिंहासनवत्तीसी, बैतालपन्चीसी और लल्लूलाल जी माधवानल की कहानी के अनुवाद में अनुवादकों को सहयोग दिया था तथा हिन्दी उर्दू में सो कहानियों की एक पुस्तक 'लतायफ हिन्दी' के नाम से लिखी थी। यह १८१० ई० में लिखी गई थी।

बेनीनरायन का उपनाम 'जहान' था। इन्होंने कप्तान रोचक साहब, सेफ्रेटरी फोर्ट विलियम कालेज की आज्ञा से हिन्दुस्तानी कवियों का एक तजक़िरा, १८१० ई० में 'दीवान-जहान' के नाम से लिखा है और बेनीनरायन उन्हीं को समर्पण किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक फारसी क़िस्से का अनुवाद 'चार गुलशन' के नाम से किया है, जिसमें 'बाद-शाह कैवों और फरखुदा' का वृत्तांत है। यह कहानी मुशी इमाम बख़र के अनुरोध से १८११ ई० में तैयार की गई थी, जिसको कप्तान टेलर साहब ने पसंद करके कर्ता को इनाम दिया था। इसकी मूल प्रति कालेज के पुस्तक-भंडार में रख दी गई है। गाँगाँ द तासी के कथनानुसार बेनीनरायन ने शाह रफ़ीउद्दीन के 'तब्रीहुल गाफ़लीन' का भी उर्दू अनुवाद १८२६ ई० में किया था। तासी ने यह भी लिखा है कि बेनीनरायन मुसलमान हो गए थे और सैयद अहमद बरेलवी की शिष्यता स्वीकार कर ली थी।

मिर्जा अली लुत्फ काजिमवेग रा के बेटे थे जो ईरान के अतर्गत अस्त-रावाद के रहने वाले थे। ११५४ हि० में नादिरशाह के साथ यहाँ आए-और मिर्जा अली 'लुत्फ' सफ़दरबग के द्वारा शाही दरबार में प्रविष्ट हुए। 'लुत्फ' फारसी में भी पद्य-रचना करते थे और अपने पिता के

शिष्य थे, जिनका उपनाम 'हिज्र' या 'हिजरी' था। उर्दू शायरी के विषय में उनका स्वयं कहना है कि मैं किसी का शिष्य नहीं हूँ। यह हैदराबाद जाने के लिए निकले थे कि डा० गिलक्राइस्ट ने इनको रोक लिया और प्रसिद्ध तज़क़िरा 'गुलशान हिन्द' इनसे लिखवाया, जिसकी चर्चा इन्होंने उक्त पुस्तक की भूमिका में की है। यह पुस्तक १८०१ ई० में नवान अली इब्राहीम खां के तज़क़िरा 'गुलज़ार इब्राहीम' के आधार पर कुछ बढ़ा कर लिखी गई है। यह तज़क़िरा प्राप्य था। जब हैदराबाद में मूसा नदी में बाढ़ आई तो उसमें यह बहता हुआ मिला और अब एक रोचक और उपयोगी प्रस्तावना के साथ मौलवी अब्दुल-हक़ के प्रबंध से प्रकाशित हो गया है। यह तज़क़िरा बहुत ही रोचक है क्योंकि उस समय की लेखन-शैली और प्रसिद्ध कवियों का वृत्तांत, जिनसे लेखक की भेंट हुई थी तथा उस समय के समाज का चित्र उसमें मौजूद है, यद्यपि घटनाओं का वर्णन बहुत प्रमाणिक नहीं है और शैली भी बहुत बनावटी और लच्छेदार है।

मौलवी अमानतुल्ला उपनाम 'शैदा' ने कस्तान मोगार की आज्ञा से फ़ारसी की 'इज़लाफ़ जलाली' का उर्दू में अनुवाद 'जामउल इज़लाफ़' के नाम से १८०५ ई० में किया है, जिसकी भूमिका में उक्त अमानतुल्ला कस्तान और तत्कालीन गवर्नर-जनरल वेल्लेज़ली की बहुत बढ़ा-चढ़ा कर प्रशंसा की है। इन्होंने १८०४ ई० में एक पुस्तक 'हिदायतुल इस्लाम' के नाम से अरबी और उर्दू में लिखी, जिसका अनुवाद गिलक्राइस्ट साहब ने स्वयं अंग्रेज़ी में किया है। अमानतुल्ला ने १८१० ई० में एक पद्यबद्ध उर्दू व्याकरण की पुस्तक भी 'सरफ़ उर्दू' के नाम से लिखी है।

उन लोगों के अतिरिक्त, जिनकी चर्चा ऊपर की गई उस समय और भी अनेक मुंशी और गद्यलेखक हुए हैं—सैयद जाफ़र अली 'सा' लखनवी, इफ़्ताख़ुद्दीन 'शोहरत', अब्दुल करीम खां 'करीम' देहलवी, अन्य गद्य-लेखक मिर्ज़ा हाशिम अली 'अयो', मिर्ज़ा फ़ासिम अली 'मुमताज़', मीर अब्दुल्ला 'मिस्कीन', मिर्ज़ा जान 'तमिश', मौलवी ख़लील अली खां 'अश्क' और मिर्ज़ा महम्मद 'फ़ितरत'।

अश्क ने १८०६ ई० में 'अश्क-नामा' का अनुवाद 'शारफ़ाते अफ़र'।

के नाम से किया था, पर वह प्रकाशित नहीं हुआ। तपिश ने एक पुस्तक उर्दू के मुहावरों पर और एक बड़ी मसनवी 'बहार दानिश' के नाम से १८११ ई० में लिखी। इनका संग्रह फोटो विलियम कालेज की ओर से प्रकाशित होगया है।

अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में देहली में शाह बलीउल्ला एक प्रसिद्ध हदीस के शाता और सूफी हुए थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें 'हुज्जत अल्लाह अल बालगो' इत्यादि के कुरान के उर्दू अनुवाद नाम से लिखीं। उनके बड़े पुत्र शाह अब्दुल अजीज थे, जिनका देहांत १२२६ हि० में हुआ। उनके छोटे भाई शाह रफीउद्दीन (११६३ हि०) ने सब से पहले कुरान का अनुवाद उर्दू में किया। उनके छोटे भाई शाह अब्दुल कादिर (११६७ हि०) ने १२०५ हि० में कुरान का दूसरा उर्दू अनुवाद, एक टिप्पणी 'मौजिदुल कुरान' के साथ किया। इनका अनुवाद बहुत ही सरल और मुहावरेदार उर्दू में है, जिसकी प्रशंसा मौलवी नजीर अहमद ने की है। ये दोनों अनुवाद उस घोर परिवर्तन के सूचक हैं, जो उर्दू में होने वाला था, जब कि फारसी का हास हो रहा था।

यह मौलवी अब्दुलगनी के बेटे और शाह बली उल्ला के पोते थे। अपने समय के बहुत बड़े आनिम (विद्वान) थे। यह सैयद अहमद बरैलवी के मुरीद (शिष्य) हो गए थे। उनके साथ जिहाद (धर्मयुद्ध) के लिए खोस्तान जा रहे थे कि रास्ते में पनाथ के निकट वाला-कोट के किले के आसपास १२४६ ई० हि० में हताहत हो गए। शाह नसीर ने इस पर एक व्यंगपूर्ण कसीदा लिखा, जिसको सुनकर इस्माइल के चले उनके मकान पर चढ़ दीड़े। मिर्जा खानी उस समय दिल्ली के कोतवाल थे। उन्होंने पँच कर शाह नसीर को उचाया। मुहम्मद इस्माइल ने उर्दू में अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें प्रसिद्ध 'रिसाला चौहीद' 'तफनियतुल ईमान' और 'सिराते मुस्तकीम' हैं। उन्होंने तर्क पर भी एक पुस्तक 'किरातुल ऐन' के नाम से लिखी है।

सबसे पहले हिन्दुस्तानी भाषा का व्याकरण १७१५ ई० में जान जोशुआ केटेलर ने विदेशी भाषा में लिखा था, जो शाह आलम और जहाँदार शाह के समय में हालैंड के राजदूत थे, और १७११ ई० में डच ईस्ट

इडिया कानी के सूरत में जाहरेक्टर थे। उन्होंने आगरा से देहली होते हुए लाहौर की यात्रा की थी और फिर १७१६ ई० में ईरान के राजदूत हो गए थे। उन्होंने एक व्याकरण और शब्दकोश भी हिंदुस्तानी भाषा का लिखा जिसका १७४३ ई० में डेविड मिल ने प्रकाशित किया। केटेलर के व्याकरण में न केवल हिंदुस्तानी क्रियाओं के रूप हैं, बल्कि उसमें पुराने बाइबिल की दस आशाएँ और 'लार्ड्स प्रेयर' का भी अनुवाद है। फिर १७४४ ई० में एक प्रसिद्ध जर्मन पादरी, शुल्ज ने एक दूसरा व्याकरण लैटिन भाषा में 'ग्रैमेटिका हिंदुस्तानिका' के नाम से लिखा, जिसमें हिंदुस्तानी शब्द फारसी और अरबी शब्दों में अनुवाद सहित लिखे तथा, उसमें देवनागरी लिपि की भी व्याख्या की। उसी वर्ष मिल ने हिंदुस्तानी शब्दों और उसके कुछ शब्दों पर एक छोटी पुस्तक लिखी। १७४८ ई० में इसी विषय पर एक पुस्तक जी० ए० फ्रिट्ज ने प्रकाशित की, जिसमें हिंदुस्तानी लिपियों की दूसरे देशों की लिपियों से तुलना की गई है। फिर १७६१ ई० में इटली के एक पादरी बेसियानो बेली गाटी ने 'एल्फाबेटो ब्रेल्लोनिकम' के नाम से भारतीय लिपियों पर एक पुस्तक लिखा। इसमें विशेषता यह है कि हिंदुस्तानी शब्द अपने मूल रूप से टाइप में छपे हैं। १७७२ ई० में देहली का व्याकरण और १७७८ ई० में पुर्तगाली भाषा में हिंदुस्तानी व्याकरण की पुस्तक छपी। इसके पश्चात् डा० मिल-काइस्ट ने १७८७ ई० से २० वर्ष तक पंद्रह तीस पुस्तकें व्याकरण, भाषाविज्ञान, कोश तथा अनुवाद की फाट बिलियम कालेज के मुशियों और पन्तियों के सहयोग से लिखीं। इनके अतिरिक्त उनकी देख रेग में अनेक साहित्यिक पुस्तकें तैयार हुईं। डाक्टर साहू की अधिक प्रसिद्ध पुस्तकों में एक अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश (१७६८ ई०) और एक हिंदुस्तानी व्याकरण (१८०६ ई०) प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार फतान टेलर और डा० हटर ने भी एक हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश १८०८ ई० में और मौलवी अमानतुल्ला ने एक सज्जित हिंदुस्तानी पद्य-व्याकरण 'सरफ उर्दू' के नाम से १८१० ई० में लिखा। जान शम्सुद्दीन का हिंदुस्तानी व्याकरण १८१३ ई० में और हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश १८१७ ई० में प्रकाशित हुआ। कानन प्राइस और बीट्स ने भी हिंदुस्तानी व्याकरण लिखे।

गार्गा द तासी ने जो उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे, उर्दू भाषा के संघ में अनेक पुस्तकें फ्रेंच में लिखीं। ऐसे ही डंकन पारसीट्स ने अनेक पुस्तकें व्याकरण और कोश की लिखकर तथा उर्दू की पुरानी पुस्तकों का संपादन करके उर्दू भाषा को अच्छी किया। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जन्मदाता सर विलियम मोनियर और डाक्टर फैलन ने व्याकरण और कोश की पुस्तकें लिखीं। प्लैट का व्याकरण १८७४ ई० में और कोश १८८४ ई० में और पादरी केविन का संक्षिप्त कोश १८८१ ई० में छप कर प्रकाशित हुआ। ये सब पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी समझी जाती हैं।

ऊपर विदेशी विद्वानों की कृतियों का वर्णन हुआ। अब देखना चाहिए कि स्थल हिंदुस्तानी विद्वानों ने इस विषय में क्या काम किया। इन्शा और फनील की संयुक्त कृति 'दरियाये लताफत' फारसी भाषा में उर्दू का सबसे पहला व्याकरण है, जो १८०२ ई० में लिखा गया और १८४८ ई० में मुर्शिदाबाद में छपकर प्रकाशित हुआ। इस विषय की और जो पुस्तकें लिखी गईं यह हैं :—

- (१) मुंशी मुहम्मद इब्राहीम का उर्दू व्याकरण 'तुहफा एलफेन्सटन' (१८२३)
- (२) मौलवी अहमद अली देहलवी का उर्दू व्याकरण 'चश्मा फैज़' (१८४५)
- (३) मौलवी इमाम दक़्क़ा सहवाई का 'इदायतुल-बलाग़त' का अनुवाद (१८४६)
- (४) मुंशी फ़रीमुद्दीन की 'क़वायदुल-मुव्तादी'।
- (५) निसारअली बेग, फैज़ुल्लाखा और महम्मद अहसन के व्याकरण के रिसाले (लघु-पुस्तकें)।
- (६) मौलवी महम्मद हुसैन आज़ाद की 'जामउल् क़यायद' (१८४५)
- (७) जलाल का 'ग़ुलशन फैज़' (१८८०) जो उर्दू-हिंदी शब्दों तथा मुहावरों का कोश है।
- (८) मुंशी अमीर अहमद की 'अमीरुल् लुग़ात', (अपूर्ण)
- (९) मौलवी सैयद अहमद देहलवी की 'फरहंग आसफिया', चार जिल्दों

में, जो हैदराबाद के निज़ाम की उदारता से प्रकाशित हुई है।

(१०) मौलवी नूरुल हसन नैयर काकोरवी की 'नूरुल्लुगात'।

(११) मौलवी अब्दुलहक़ का संक्षिप्त व्याकरण जो नए ढंग से संकलित होकर 'अंशुमन-तरङ्गी उर्दू' में प्रकाशित किया है।

फिर भी हमारी राय में एक सर्वांगपूर्ण वैज्ञानिक उर्दू व्याकरण की आवश्यकता है।

ईसाई प्रचारकों ने उर्दू में रचनाएँ की हैं, यह भी उल्लेखनीय है बाइबिल के कुछ हिस्सों का सबसे पुराना उर्दू अनुवाद बेज़मिन 'शुल्ज़' और कालिनबर्ग ने १७४८ ई० से १८५० ई० तक में किया।

उर्दू के हित में ईसाइयों का काम मिर्ज़ा मुहम्मद फ़ितरत और फोर्ट विलियम कालेज के अन्य मुंशियों ने नई बाइबिल का अनुवाद उर्दू में किया, जो डा० हंडर द्वारा संशोधित होकर १८०५ ई० में कलकत्ते से प्रकाशित हुआ। इसी प्रकार सीरामपुर के पादरियों ने बाइबिल के अनुवाद उर्दू-हिंदी में निकाले। पादरी मार्टिन ने १८१४ ई० में नई बाइबिल का अनुवाद यूनानी भाषा से उर्दू में किया, जिसका मिर्ज़ा महम्मद 'फ़ितरत' ने संशोधन किया। पूरी बाइबिल का अनुवाद सीरामपुर के पादरियों ने पाँच खंडों में १८१६ से १८१९ ई० तक में प्रकाशित किया। इसी प्रकार पादरी लोग जनता की भाषा में अनेक समाचारपत्र और लघुपुस्तकें निकालते थे, जिनमें धार्मिक बातें और गीतों के अतिरिक्त बहुत सी उपयोगी बातें भी होती थीं।

अध्याय २

उर्दू गद्य का मध्यकालीन और आधुनिक युग

यह सच है कि उर्दू गद्य का आरंभ फ़ोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता से हुआ, लेकिन लखनऊ भी जो दिल्ली की तराही के पश्चात्-विद्या, साहित्य और कविता का फेंक बन गया था, मयलेखन में उक्त कालेज से पीछे नहीं रहा। यहां से 'बुस्तान-हिक्मत', 'क्लेला-दमना', 'गुलबकावली', 'गुलशन नौबहार', 'गुलसनोवर' और 'नघरतन' इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

नवाब फकीरमुहम्मद खां एक नामी रईस और नवाबी फौज के रिवाजदार थे, हिस्सा मुहौला उपाधि और 'गोया' कबिनाम था। नासिख के शागिर्द थे, लेकिन खराजा वज़ीर को भी अपनी कविता दिखलाते थे। उनके मरने के बाद उनका दीवान नवसकिशोर मेस लखनऊ में छपा है। गोया का देहांत १८५० ई० में हुआ। उनकी लिखी हुई पुस्तक 'बुस्ताने हिक्मत' 'अनवार सुहेली' का प्रसिद्ध अनुवाद है, जिसकी सारीख नासिख ने कही थी।

'बुस्ताने हिक्मत' मूलपुस्तक का शाब्दिक अनुवाद नहीं है, किंतु उसमें कुछ घटाया-बढ़ाया गया है, तथा भाषा भी प्रवाहमयी और सरल नहीं है, अरबी-फ़ारसी शब्दों की भरमार है, जिससे लेखनशैली कहीं-कहीं कठिन और निस्वाद हो गई है, फिर भी सुरूर के 'फिसाना-अजायब' की तरह सानुप्रासिक और अलंकृत नहीं है। 'बुस्ताने हिक्मत' एक समय में बहुत लोक-प्रिय थी, पर अब लोग इसको कम पढ़ते हैं।

मिर्जा रजबअली 'सुरूर' मिर्जा असगरअली बेग के लड़के लखनऊ के एक विविध-कला प्रवीण प्रसिद्ध मय-लेखक थे। सन् १२०१ या १२०२ हि० में लखनऊ में पैदा हुए और वहीं अरबी-फ़ारसी की शिक्षा पाई। अपने समय

के प्रसिद्ध मुलेखकों में थे। इस कला में यह शाकिज़ मुहम्मद इब्राहीम के शगिर्द थे। रंगीत के भी अच्छे ज्ञाता थे। कविता में आगा निवालिश के शिष्य थे।

‘सुरू’ बड़े हँसमुख और मोटे-ताज़े सुंदर आदमी थे। उनके प्रसिद्ध मित्रों में सरफ़ुद्दीन और मिर्ज़ा ग़ालिब भी थे। मिर्ज़ा ग़ालिब ने तो सुरू के ‘फ़िसाना-अज़ायब’ और ‘ग़ुलज़ारे-सुरू’ का बहुत ही अच्छा परिचय लिखा है। सुरू १२४० हि० में गाज़ीउद्दीन हैदर अब्द-नरेश की आज्ञा से नियमित होकर कानपुर गए, जहाँ उनका जी बहुत उचटने लगा और उन्होंने उस नगर की बड़ी निंदा की है। वहीं उन्होंने हकीम अरद-अली के परामर्श से अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘फ़िसाना-अज़ायब’ १२४० हि० में लिखी। इस पुस्तक के आरंभ में सुरू ने गाज़ीउद्दीन हैदर की बहुत प्रशंसा की है, इस आशा से कि शायद उनको लखनऊ में आने की आज्ञा दे दी जाय, क्योंकि इस पुस्तक की रचना-उन्हीं के समय में आरंभ हुई थी, पर नसीरुद्दीन हैदर के राज्यकाल में, समाप्त हुई, अतः इसमें उनकी भी प्रशंसा निम्नलिखित पद्य से की गई—

ता अब्द कायम रहे फ़रमौर्याप लखनऊ।

यह नसीरुद्दीन हैदर बादशाहे लखनऊ।

१८४६ ई० में सुरू बाज़िदअली शाह के दरबारी शायर (५०) महीने पर नियत हो गए, जिनकी प्रशंसा में उन्होंने कुतुबुद्दीला मुवाहब के द्वारा कसीदा प्रस्तुत किया था। १८४७ ई० में बादशाह के हुक्म से फ़ारसी की पुस्तक ‘शमशेर ख़ानी’ का उर्दू अनुवाद ‘सुरू मुलतानी’ के नाम से किया। उसके तीन वर्ष के भीतर उन्होंने अनेक छोटी-छोटी कहानियाँ लिखी, जिनमें से एक का नाम ‘शरर इश्क’ है, वो भूपाल की सिकंदर बेगम की आज्ञा से लिखी गई थी। इसी प्रकार १८५६ ई० में उन्होंने संदीले के रईस अमजदअली ख़ा की प्रेरणा से ‘शगूफ़ा मुहन्मत’ नामक पुस्तक लिखी। अब्द का राज्य ज़ूत हो जाने से सुरू बहुत व्यथित हो गए। कुछ दिनों तक कारनेगी साहब के सरिस्तेदार, रईस कुरबानअली और कमसख़ियट के मुंशी शिवप्रसाद ने उनकी आर्थिक सहायता की। लेकिन १८५७ ई० के ग़दर से यह भी सिलसिला जाता रहा। १८५६ ई० में काशी-नरेश महाराजा ईश्वरीनारायण सिंह ने उनको मुला लिया और उनकी बहुत आव-भगत की। बनारस ही में ‘सुरू’ ने ‘ग़ुलज़ारे सुरू’ और

‘शबिस्तान-मुरूर’ तथा अन्य गद्य-पद्य की छोटी-छोटी पुस्तकें लिखीं। मुरूर की अलवर, और पटियाला के महाराजाओं ने भी बुलाया था। अलवर नरेश ने उनको एक जोड़ा सोने का कड़ा भी दिया था। ‘मुरूर’ के एक पत्र से जो उनमें ‘इन्शाए-मुरूर’ में है वह मालूम होता है कि वह दिल्ली, लखनऊ, मेरठ और राजपूताना भी गए थे। उनके ‘इन्शाए-मुरूर’ के पत्रों से उनकी जीवनी तथा उस समय के अन्य बातों पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। एक बार ‘मुरूर’ किसी के गध होने के मामले में लपेट में आ गए थे। १८६३ ई० में वह अपनी आँखों के इलाज के लिए फलकत्ता जाकर वाजिदअली शाह से भी मिले थे। लेकिन उनको सफलता नहीं हुई। अंत में उन्होंने लखनऊ आकर एक हिंदुस्तानी डाक्टर से इलाज कराया। इससे बाद वह बनारस गए, जहाँ १८६७ ई० में उनका देहांत हो गया।

मुरूर की सब से प्रसिद्ध रचना ‘फिसाना अजायब’ है, जिससे उनका नाम अमर हो गया। इसका विषय और शैली पुराने ढर्रे की फारसी किस्तों की तरह है, जो लच्छेदार, अलंकृत सानुप्रासिक वाक्यों से फिसाना अजायब ओत-प्रोत है। यह एक ऐसी कल्पित कहानी है, जिसमें जादूगरों से देवों की लड़ाई और यात्रा के विचित्र वृत्तांत भरे पड़े हैं, नवयुवकों को यह बहुत पसंद है, लेकिन गंभीर स्वभाव के लोगों को इसके कथानक में कोई आनंद नहीं आता, अलसता उसकी चुटपुटी भाषा और बनावटी लेखन-शैली को बहुधा लोग पसंद करते हैं। शैली तो बहुत ही अलंकृत है पर घटनाओं के चित्रण का अभाव है। कुछ वाक्य ऐसे अवश्य हैं जो पद्य के समान रोचक और साहित्यिक पक्षीकारी के उत्तम नमूने हैं। इस पुस्तक को वर्तमान काल की आलोचना की दृष्टि से परखना व्यर्थ है, इसलिए कि लेखक पुरानी धारा का था। किस्सा भी पुराने ढंग का है और लेखनशैली भी उसी समय की है, जब फारसी का प्रायः प्रचार था। यहाँ तक कि चिट्ठीपत्री में भी उसी ढंग की लच्छेदार लिखावट होती थी, और सारी उर्दू लिखनेवालों को लोग मूर्ख और प्रयोग्य समझते थे। इन ग्रंथों को देखते हुए हमको उन लोगों का कृतज्ञ चाहिए, जिन्होंने पुराने जर्जरित ढंग को छोड़ कर नया मार्ग दिखलाया, मिर्जा गालिब और सर सैयद अहमद खाँ, इत्यादि।

जैसे उर्दू पद्य का आरम्भ गजलों, मरसियों और मसनवों से हुआ, वैसे ही उर्दू पद्य का सूत्रपात कल्पित किस्त-कहानियों से हुआ और जैसे उर्दू पद्य धीरे-धीरे उन्नत करता हुआ इस स्थिति तक पहुँचा, वैसे ही गद्य भी निवसित होता हुआ वर्तमान काल की सरल और गम्भीर शैली पर आ गया।

फिसाना अजायब की भूमिका इसलिए और भी रोचक है कि उसमें उस समय की सोसाइटी, यहाँ के सामान्य लोगों तथा रईसों के रहन-सहन का दृग्, उनकी जलसा, शहर के रस्म-रिवाज, खेल-नमाशों, रोचक दृश्य, विविध पेशवालों और निपुण लोगों के हालात, बानारों की चहल-पहल तथा सौदा बेचने वालों की पुकार इत्यादि के रोचक और सजीव चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि सुल्तान के ऐस वर्णन को सरशार के चित्रण से पूरक समझना चाहिए। सरशार के यहाँ चरित्र और विविध सासाइटियों के चित्र दिखाना गए हैं, जिसको उन्होंने बहुत विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है और अपनी विनोदात्मक शैली से उसमें एक चित्कार्कयक रंगीनी पैदा कर दी है। इसके विपरीत सुल्तान के यहाँ सोसाइटी का प्रतिबिम्ब या चरित्र चित्रण नहीं है, तथा जिन चीजों का वह वर्णन करना चाहते हैं उन पर एक चलती फिरती दृष्टि डालते हैं, जिसका कारण यह मालूम होता है कि सरशार उपन्यासकार की हैसियत से चरित्र चित्रण और प्रत्येक मामूली बातों को विस्तार के साथ वर्णन करना आवश्यक समझते हैं। सुल्तान ने इसको बरूरी नहीं समझा।

इस प्रसंग में पाठक विशननरायन दार के वे विद्वत्पूर्ण विचार सुनने योग्य हैं जो 'फिसाना अजायब' को पढ़कर उन्होंने अंग्रेजी में लेखबद्ध किये थे। वह लिखते हैं —

'सरशार की अपेक्षा सुल्तान से यहाँ लखनऊ का वर्णन अधिक परिपूर्ण सुसंगत और सुंदर है। लेकिन सुल्तान आदमियों का हाल नहीं लिखते, किंतु यहाँ की चीजों का चित्र खींचते हैं। जैसे हलवाई की दुकान के पास से हम निकलते हैं, हमारे मुँह में पानी भर जाता है। तमोलियों के बड़ा के बीड़े देग कर हमारा जी ललचाता है। मलाई को देखकर हमको निश्चय हो जाता है कि लखनऊ की मलाई के सामने डेवनशायर की मलाई काई चीज नहीं है। लंस गोटे बेचनेवाले, जौहरी, धनिया-बक्काल, पसारी सब चोखा माल लिए बैठे हैं।

चौक तथा अन्य बाजार और सैर-सपाटे के स्थान (जो अब नहीं रहे) हम इस पुस्तक में देखते हैं, और उनकी सूब सैर करते हैं। हमारी दृष्टि उन कोठों पर भी जाती है जहाँ से कुछ सुंदर मूर्तियाँ अपनी मदमाती और रसीली आँखों से हमको झाँकती हैं। हम चौक से होकर निकलते हैं, परंतु वह एक चुप चाप सूनी बस्ती प्रतीत होती है। राही और दूकानदार मानों सब सो रहे हैं। हम भीड़ में चलते हैं, लेकिन घड़मघड़ा नहीं होता। कोठवालियाँ हमारे सदेह का उत्तर नहीं देती। तमोलिनें अपने हाथ भाव में लगी हुई हैं, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोलती। पसारी नदरे हैं, बिसाती अचेत, हलवाई ऊँच रहे हैं, चलों उनकी मिठाइयाँ जेब में भर कर ले उठें। चारोंश यह कि जीवन का इस पुस्तक में कहीं पता नहीं है। प्रसिद्ध गवैए हमारे सामने आते हैं, पर उनका गाना हमारे सुनने में नहीं आता। इसी प्रकार कवि, सिपाही, पहलवान, बादशाह और यकीन सभी चुप चाप कदरील के चित्र की तरह हमारे सामने से धूम जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने अर्द्धचेतना की दशा में ये सब चित्र खींचे हैं। अतः यह कहना असंगत न होगा कि सुरूर का लखनऊ वह नीरव नगर है, जिसका वर्णन टेनीसन ने अपनी प्रसिद्ध कविता डेड्डीम (दिन के स्वप्न) में निम्न लिखित शब्दों में किया है :—“कहीं बदलर (खानसामा) अपने दोनों घुटनों के बीच में शरान की गीतल दवाए बैठा है, जो आधी रह गई है, और कहीं मुह्मूद स्टुवर्ड (भायरजी) अपने काम में लगा है, कहीं सुदरी मेड (कुमारी चाकरानी) का हाथ नवयुवक नीकर ‘पेज’ ने पकड़ लिया है। मेड कुछ कहने के लिए मुँह खोलना चाहती है। पेज चूमने के लिए अपना मुँह लपकाता है, जिससे लज्जा की लालिमा मेड के कपोलों पर दौड़ जाता है।” उस समय मानुषासिक अलंकृत लेखन शैली का इतना रिवाज था कि उससे बचना कठिन था, इस लिए ‘विशाना अजायब’ पुस्तक सरल और बोलचाल में गिनी नहीं जा सकती, विपरीत इसके उम्रमें बनाना बहुत है और वाक्य सुसंगठित नहीं हैं। सुरूर के चित्र ऐसा कि स्वर्गीय प० मिशनररायन दर ने ऊपर वर्णन किया है, पानों की रूप रेखा नहीं दिखाते, बल्कि केवल उनके वातावरण को प्रदर्शित करते हैं। वाक्यों में अनुप्रास के प्रबंधों के कारण वर्णन की गति में तारतम्य नहीं है और पाठक शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। सुरूर ने अपने जन्म-

भूमि के प्रेम के जोश में मीर अम्मन बलिष्ठ अन्य दिहलीवाली पर बहुधा चोटें की हैं। 'फ़िसाना अजायब' के कथानक में चरित्र-चित्रण बहुत कम है। अलंकारों मलेका मिहनिगार के चरित्र में सच्चा प्रेम, शुभचिन्तन, वीरता, चालुर्य, गंभीरता और सहनशीलता का विशद रूप से वर्णन किया है। दूसरी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत कुछ कहानियाँ ऐसी भी आ गई हैं, जिसके नायक अंग्रेज हैं, जैसे मेजेस्टन के लड़के की कथा। इसमें अंग्रेजी शब्दों का समावेश है, जो शायद ही इससे पूर्व उर्दू गद्य में व्यवहृत हुए हों। संसार की असत्यता की शिक्षा जो बंदर के भांपणों से मिलती है और जोगी का उपदेश बहुत ही रोचक और चित्तोत्कर्षक हैं। इस पुस्तक के ऊपर दो कहानियाँ और लिखी गईं। एक ख्वाजा फ़ख़रुद्दीन हुसैन 'सखुन' 'देखवी' का सरोश सखुन जो १८६० ई० में लिखी गई और जिसमें सुरूर के आक्षेपों का मुँहोड़ बचाव है, और दिहलीवाली की प्रशंसा की गई है। दूसरी पुस्तक महम्मद जाफ़र अली 'शेवन' लखनवी की 'तिलिस्म हैरत' है जो १८७८ ई० में लिखी गई। इसमें 'सरोश सखुन' में जो सुरूर की त्रुटियाँ दिखलाई गई थीं, उनका उत्तर है।

सुरूर ने १८४७ ई० में 'सुरूर सुलतानी' के नाम से 'शमशेर ख़ानी' का अनुवाद किया, जो फ़िरदौसी के शाहनामा का सार है। इसकी भी शैली अलंकृत और सौन्दर्यपूर्ण है, जो इतिहास के लिए उचित नहीं है। इसमें देशानुराग के आवेश में हिंदुस्तान की बहुत

प्रशंसा की गई है जो दर्शनीय है। सन १८५० में उन्होंने 'शरर इरक' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भूपाल के जंगलों के एक सारस के जोड़े का प्रेम-वर्णन किया है, कि नर को किसी ने मार डाला तो उसकी मादा ने लफड़ियाँ इकट्ठी करके जलाई और उसमें सती हो गई। इसी वर्ष उन्होंने 'शिगूफ़ा-मुहब्बत' लिखा जिसमें मिहिरचंद खत्री के पुराने बिस्ते का दंग से वर्णन दिया है। इस में खानिदखली साह के कलकत्ते की यात्रा का भी हाल है। फिर उन्होंने एक पुस्तक 'गुलबारा सुरूर' के नाम से लिखी जो फ़ारसी के 'हदायकुल उरशाक' का अनुवाद है। इसमें कहानी के रूप में आत्मा और प्रेम का संपर्क वर्णन किया गया है। यह धार्मिक विषय है, जिसको अनुवादक ने अलंकृत शैली में लिखा है, मिर्जा ग़ालिब ने भी इसका परिचय उसी दंग से लिखा है। सुरूर की पाँचवीं

पुस्तक 'शबेस्तान मुसूर' है, जो अलिफलैला की कुछ कहानियों का अनुवाद है। इस के बीच-बीच में कुछ पद्य लिखकर मुसूर ने रोचक बना दिया है।

अलिफलैला के किस्से हिंदुस्तान में सदा से लोकप्रिय रहे अतः उसका अनुवाद अनेक लोगों ने किया है। पहला अनुवाद मुंशी शम्सुद्दीन अहमद ने

१८३६ ई० में मद्रास से प्रकाशित किया, जिसका नाम

अलिफलैला के अन्य अनुवाद 'हिकायतुल जलीला' है। इसमें केवल दो सौ कहानियाँ हैं, जो मद्रास कालेज के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थीं।

दूसरा अनुवाद मुंशी अब्दुल करीम ने १८४४ ई० में फारेस्टर साहब की अंग्रेजी पुस्तक से किया। इसकी भाषा इतनी स्पष्ट और सरल है कि ऊँचे साहित्य वाले उसको भड़ी समझते हैं। फिर एक पद्यबद्ध अनुवाद मुंशी नवलकिशोर की प्रेरणा से चार खंडों में नसीम देलहवी, मुंशी तोताराम 'शायान' और मुंशी शादी लाल 'चमन' द्वारा १८६२ से १८६८ ई० तक में किया जिसका एक गद्य अनुवाद भी मुंशी तोताराम द्वारा १८६८ ई० में हुआ। इसके बाद मुंशी हामिद अली ने १८६० में अनुवाद किया। फिर मिर्जा हैरत देहलवी ने 'शबिस्तान-हैरत' के नाम से १८६२ ई० में औपन्यासिक ढंग से अनुवाद इंगलैंड नरेश एडवर्ड सतम, जब वह युवराज थे, इनके विवाह के अवसर पर मुसूर ने एक बधाई, 'नख नसरा नसार' के नाम से लिखी, जिसमें अंग्रेजी राज्य के लाभ को बड़े अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। मुसूर के पत्रों का एक संग्रह भी 'इंशाय मुसूर' के नाम से उन्हीं की शैली में है।

निस्संदेह पुराने ढंग के उर्दू गद्य लेखकों में मुसूर का स्थान बहुत ऊँचा है। अपनी शैली में वह अद्वितीय है। लेकिन जब समय बदला और कारोगारी युग आरंभ हुआ तो उस प्रकार की लच्छेदार शैली से उर्दू गद्यकारों में मुसूर का स्थान लगे लगे वाक्य और जटिल अरबी-फारसी शब्दों से लोगों का जी ऊन गया और सब पूछिए तो वर्तमान समय की आवश्यकताओं के व्यक्त करने के लिए ऐसे लेख अनुचित भी थे। फलतः वह शैली त्याग दी गई। फिर भी मुसूर ने अपना रंग खूब निवाहा और उसमें वह चंदे निपुण थे। उनकी पुस्तकों में लम्बनक का वर्णन और वहाँ की सोसाइटी का चित्र विशेषतया बहुत ही रोचक है। गद्य लिखने में वह इतने निपुण थे

कि उसके सामने उनसे अन्य कौशल, जैसे उनका सुंदर लिखना और उनका संगीतज्ञ होना, सब दूज गया। उनका दीवान लुप्त है, परंतु उनसे कुछ पद्यों से, जो उनके गद्य की पुस्तक में जहाँ-तहाँ मिलते हैं, कहा जा सकता है कि वह अच्छे कवि भी थे। उनको लखनऊ से अगाध प्रेम था, इसलिए वह वहाँ की शैली से भी प्रभावित थे।

लोग गालिब को एक कवि के रूप में जानते हैं। उनका गद्य जनता से प्रायः छिपा हुआ है। लेकिन सच्ची बात यह है कि वह फारसी और उर्दू दोनों के कवि की तरह आद्वितीय गद्यलेखक भी थे। उनकी गालिब गद्यलेखक गद्य की सामग्री, उनकी चिट्ठियाँ, कुछ पुस्तकों के परिचय के रूप में और भूमिका और तीन छोटी-छोटी पुस्तकें 'लतायफ गैबी', 'तेग तेज' और 'नामा-गालिब' के नाम से हैं जो 'उर्रहान काता' के पक्षवालों के उत्तर में लिखे गए थे। इनके अतिरिक्त एक अपूर्ण कहानी भी है, जिसको उन्होंने मरने से कुछ पहले लिखना आरंभ किया था। पर इन सब में उन पत्रों का समूह जो 'उर्दू मुअज्जा' और 'ऊदे हिंदी' के नाम से प्रसिद्ध है, तथा कुछ पुस्तकों के परिचय उनके उर्दू गद्य के सर्वोत्तम नमूने और उनकी विशेष शैली के निदर्शक हैं।

१८५० ई० तक मिर्जा फारसी में पत्रव्यवहार करते थे, जो 'पज-आहग' में छपे हैं, जिसकी चर्चा कहीं-कहीं उर्दू चिट्ठियों में भी है। बाद में उन्होंने उर्दू में पत्र लिखना आरंभ किया, जिसमें उनकी 'उर्दू मुअज्जा' अपनी विशेष शैली है। बल्कि सच पूछिए तो उसी के आधार पर एक विशेष दग की नई शैली स्थापित हुई। कोई उनका अनुकरण नहीं कर सका। यों तो लोगों के अनेक पत्र समूह प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन मिर्जा का दग सबसे पृथक् है, उसमें किसी प्रकार की वनावट न होने पर भी सरस है। लेख की धाराप्रवाह प्रगति से ऐसा ज्ञान पड़ता है माना कलम उठाकर धड़ामड़ निरुते चले गए हैं, और विविध प्रकार के विषयों की जैसे नदी उमड़ी चली आती है। शैली अत्यंत स्पष्ट और दैनिक बोल-चाल की है, और कहीं उस आदर्श से गिरने नहीं पाई, बल्कि उसमें एक साहित्यिक रस है। आशय प्रत्येक वाक्य से प्रकट है और विनोद तो उसके तह में छिपा ही

हुआ है। उन्होंने जिनको पत्र लिखा है, निस्संकोच होकर साहब के साथ, बिना उसका परिणाम सोचे ऐसी सम्मति प्रकट की है, मानों उनके निष्कपट भाव से वह प्रभावित होकर वह उनके प्रेम पाश में फँस जायगा। उनकी चिट्ठियाँ निश्चित मनःस्थिति में, ऐसे सादे ढंग से बिना किसी टीम-टाम के लिखी गई हैं, जो उनके पश्चात् किसी उर्दू-फारसी के पत्र व्यवहार में पाई नहीं जाती। कभी-कभी अपने पत्रों में उन्होंने वार्तालाप के रूप में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें उपन्यास या नाटक का आनंद आ जाता है। यही नहीं उन्होंने लेखनी के तनिक हिला देने से हृदयतंत्री को हिला देने वाला चित्र खींच दिया। वस्तुतः ग़ालिब इस कला में बड़े निपुण थे। उन्होंने अपनी चिट्ठियाँ में विशेष शैली के अतिरिक्त यह नमीनता पैदा की है कि अभिराजन का पुराना घिसा हुआ ढंग और बहुत सी अन्य व्यर्थ बातें त्याग दी हैं। यह 'पज आहंग' में लिखते हैं कि जब मैं पत्र लिखने के लिए कलम उठाता, तो अपने संशोधित को ऐसे शब्द से जो उसकी अवस्था के अनुसार अनुकूल होता है, पुकारता हूँ और अपना आशय वर्णन करने लगता हूँ, जिसके कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:—

‘अहा हा मेरी प्यारी मंहदी आया। आग्री भाई, मिर्जाज सौ अच्छा है। बैठो यह रामपुर है। जो लुफ्त यहाँ है वह और कहाँ है।’

‘आओ मिर्जा सैयद ज़ादा आजादा दिल्लो के आशिक दिलदादा, दहे हुए उर्दू बाज़ार के रहने वाले, इसद से लखनऊ को बुरा कहैं धाले ..’

‘धरखुरदार नूरचश्म मंदर मंहदी को बाट हुआ हयात व सेहत के मालूम हो। भाई तुमने बुलार को क्यों आने दिया, तप को क्यों चटने दिया। क्या बुलार मीरन साहब की सूरत में आया था कि तुम माना न आए।’

‘मेरी जान तू क्या कह रहा है। अनिये से सयाना सौ दीराना। सत्र ये तसलीम शेवा सूफ़िया का है। मुझसे ज्यादा इसको कौन समझेगा।’

‘सैयद साहब ! अच्छा टकोसला निकाला है। बाट अलकाव के शिक्का शुरू कर देना और मीरन साहब को अपना हमबयान कर लेना।’

हम यहाँ मिर्जा का एक पत्र जो मीर मंहदी के नाम है, वार्तालाप के रूप में नकल करते हैं, जिससे उनकी निरूप शैली का पता लगता है। इसमें ‘गां’ से ग़ालिब और ‘मं’ से मंहदी समझना चाहिए।

गा—ऐ जनार्दन मीरन साहब ! अस्सलाम अलेकुम ।

म—हजरत आदाब ।

गा—कहो साहब ! आज इजाजत दे मीर मेहदी के रस का जवाब लिखने को ।

म—हुजूर क्या मैं मना करता हूँ । मैंने तो यह अर्ज किया था कि अब वह तंदुरुस्त होगए हैं, बुखार जाता रहा है, सिर्फ पेचिश बाकी है, वह भी रफा हो जायगी । मैं अपने हर रस में आपकी तरफ से लिख देता हूँ । आप फिर क्यों तकलीफ़ करें ।

गा—नहीं मीरन साहब उसके रस को आए हुए बहुत दिन हुए । वह रफ़ा हुआ होगा, ज़वाब लिखना ज़रूर है ।

म—हजरत वह 'आपके फ़रज़द हैं' । आप से रफ़ा क्यों होंगे ।

गा—मियाँ आपसि कोई बजह तो बताओ कि तुम मुझे ख़त लिखने से क्यों बाज रखते हो ।

म—सुभानल्ला, सुभानल्ला । ऐ लो हजरत आप तो रस नहीं लिखते और मुझे फ़रमाते हैं कि तू बाज रखता है ।

गा—अच्छा तुम बाज नहीं रखते, मगर यह तो कहो कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं मीर मेहदी को ख़त लिखूँ ।

म—क्या अर्ज़ करूँ सच तो यह है कि जब आपका ख़त जाता और वह पढ़ा जाता तो मैं सुनता और हस उठाता । अब जो मैं यहाँ नहीं हूँ, नहीं चाहता कि आपका ख़त जाय । अब मैं पंजशंवा को खाना होता हूँ । मेरी खानगी के तीन दिन बाद आप ख़त शौक़ से लिखिएगा ।

गा—मियाँ बैठो होश की ख़बर लो । तुम्हारे जाने न जाने से मुझे क्या इलाक़ा । मैं बूढ़ा आदमी, मोला आदमी, तुम्हारी बातों में आ गया और आज तक उसको रस नहीं लिखा ।

इसके बाद पत्र इस प्रकार आरंभ होता है:—

'लाहील बना फ़ूथत । सुनो मीर मेहदी साहब ! मेरा कुछ गुनाह नहीं । मेरे पहले रस का जवाब लिखो । तब तो रफ़ा हो गई । पेचिश के रफ़ा होने की ख़बर शिताब लिखो । परहेज़ का भी इयाल रखवा करो । यह

जुदी बात है कि वहाँ कुछ खाने को मिलता ही नहीं।

यहाँ के हालात मीरन साहब की जबानी मालूम होंगे। देखो बैठे हैं। क्या जानूँ हकीम मीर अशरफ में कुछ कांसल हो तो रही है। पंजशवा खानगो का दिन ठहरा ता है। अगर चल निकलें और पहुँच जाँय तो उनसे यह पूछियो कि जनाब मल्का इंग्लिस्तान की सालगिरह की रोशनी की महफिल में तुम्हारी क्या गत हुई थी और यह भी मालूम कर लीजियो कि यह जो फ़ारसी मसल मशहूर है कि 'दक्तर रा गाँव खुर्द' इसके मानी क्या है। पूछियो और न छोड़ियो, जब तक न बताएँ। इस वक्त पहले तो आँधी चली, फिर मेह आया, अब मेह ऋस रहा है। मैं ख़त लिख चुका हूँ, सिरनामा लिखकर छोड़ूँगा। जब तरशशा मौकूफ़ हो जायगा तो बल्यान डाक को ले जायगा। मीर सरफ़राज हुसैन को दुआ पहुँचें। अल्ला, अल्ला, तुम पानीपत के मुल्तानुल उल्मा और मुजतहदुल-असल बन गए। कहाँ वहाँ के लोग तुम्हें किमला काश कहने लगे या नहीं।'

इस काट-छाँट से पुराने लोगों की लंबी-चौड़ी अरुचिकर शैली का सुधार हो गया। यह एक ऐसी नवीनता है, जिसने उर्दू पर व्यवहार, पुराने ढकोमलों, घनावट और बिना अवसर के निद्रता दिखलाने से रहित होकर बहुत ही मधुर और रोचक हो गया। यद्यपि यह आविष्कार उस समय के लोगो को पसंद न आया, लेकिन ज़ों-ज्यों समय बदलना गया, लोग इसके महत्त्व को अनुभव करते गए और सभी जगह उसके अनुयायी पैदा हो गए। मीनाना हाली, सर सैयद अहमद खाँ, मौलवी जुकाउल्ला, मौलाना महम्मद हुसैन आजाद और अ-य लोगकगण जैसे अमीर मीनाई और अक़्बर इत्यादि ने साठी लिवावट को पसंद किया और अपने-अपने ढंग पर गद्य लिखा। लेकिन उच यह है कि मिर्जा की सादगी, हृदयार्पण, चपलता, विनोद, भाव-व्यंजना और उद्गार में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सका।

उनके पत्रों की एक प्रखत् विशेषता यह भी है कि वे उनके जीवन के एक निमल दर्पण हैं, यहाँ तक कि यदि कोई कष्ट उठाकर उनकी चिट्ठियों को तेषि के क्रमानुसार संग्रहीत करे और वे खंड जो उनके जीवन के संग्रंघ में हैं, प्रोटता जाय तो उनकी एक संहित स्वर्चित जीवनी बन सकती है। कारण यह

है कि ये चिट्ठियाँ उनके जीवन और उसके विवरण के चित्र हैं। उनसे उनके मित्रों के संरंघ के विषय में उनका दृष्टिकोण और तत्कालीन तथा प्राचीन कवियों के प्रति उनके विचारों का निर्देश होता है। कुछ चिट्ठियों को पढ़कर तो यह प्रतीत होता है कि उनका आशय संशोधित को प्रसन्न करना और उसका शोक निवारण करना था। उनका विनोद भी सब से निराला है। उर्दू में तो उसका जवाब ही नहीं है। यूरोपियन लेखकों में भी उसका अभाव है। फ्रेंच लेखक बालडेयर और अंग्रेजा गचलेखक स्विफ्ट अपने अपने ढंग में विशेष विनोद रखते हैं। लेकिन मिर्जा उन सब से पृथक् हैं। बालडेयर की तरह उनमें रसाग और स्विफ्ट के समान उनमें तीव्रता और दूसरों के हृदय को चोट पहुँचाना नहीं है। अलग-अलग उनके विनोद के लालित्य और सूत्रमता का प्रतिबिम्ब कुछ कुछ एडीसन के लेखों में पाया जाता है। अतः मिर्जा का यह बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने उर्दू गद्य को नीरसता और निस्त्रास से मुक्त कर दिया।

मिर्जा यद्यपि चिट्ठियों में सदा और सरल लिपि के प्रेमी थे, लेकिन उस समय की प्रचानुसार मित्रा की पुस्तकों का परिचय उसी पुराने ढंग में लिखते थे। इसका कारण मौलाना हाली से सुनना चाहिए। मिर्जा की अलंकृत शैली वह कहते हैं 'मिर्जा को इसमें क्षम्य समझना चाहिए। जो लोग अपनी पुस्तकों के परिचय और भूमिका लिखने को उनसे कहते थे वे बिना लब्धेदार लेख के प्रसन्न होने वाले न थे। जो ढंग आजकल समालोचना लिखने का है उसको तब भी कुछ लोग कम पसंद करते हैं, और मिर्जा के समय में तो उसका पता भी न था।' अतः उन्होंने निश्चय होकर मिर्जा रजमगली बेग सुल्त की पुस्तक 'गुलजार मुल्क' और मुफ्ती मीर लाल की 'सिराजुल मारफत' का परिचय उसी पुराने ढंग से सादुमासिक वाक्यों में लिखा है।

उर्दू गद्य लिखने में मिर्जा का स्थान बहुत ऊँचा है। वह नवीन युग के गद्य-लेखन में अग्रगामी थे और उन्होंने ऐसा आनन्ददायक और स्वच्छ विनोद दिया, जिसकी बहुत दिनों से चरुस्त थी तथा एक अल्प भार और उल्लसित साहित्य उत्पन्न किया।

उनका प्रभाव आगे के लेखकों के लिए बहुत दिनों के लिए शिक्षाप्रद हुआ।

दूसरा आंदोलन जो यद्यपि साहित्यिक रूप में न था, पर उसमें उर्दू गद्य को बहुत लाभ हुआ, वह था सैयद अहमद बरेलवी और उनके उस्ताद

शाह अब्दुल अजीज और शाह अब्दुल कादिर के समय में

सैयद अहमद
का प्रभाव

मुसलमानों के बहावी मत का प्रचार, जिसके लिए अनेक

पुस्तकें सरल उर्दू में लिखी गईं। यह आंदोलन बढ़ता गया।

यद्यपि उक्त सैयद अहमद के पश्चात् वह दब गया, पर मर सैयद अहमद का के तमाम शिक्षा और धर्म संबंधी सुझावों की उसने जड़ समझना चाहिए। सैयद अहमद बरेलवी और उनके मित्रों के प्रचार से देश में बहुत हलचल उत्पन्न हो गई, लेकिन उनके मत के पक्ष और विपक्ष में जितनी पुस्तकें उर्दू गद्य में लिखी गईं, उनकी भाषा बहुत सरल और साफ थी, जिनसे उर्दू भाषा को बहुत सहायता मिली।

मौलवी सैयद अहमद बरेलवी १७८२ ई० में पैदा हुए थे। यहाँ से धार्मिक शिक्षा समाप्त करके वह पहले मक़े गए और फिर वहाँ से तुर्की जाकर छः वर्ष तक वहाँ रहे। फिर वहाँ लौट कर मिक़लों के विरुद्ध उन्होंने जिहाद (धार्मिक युद्ध) की घोषणा करदी, और अपने मित्र मौलवी इस्माईल को लेकर पेशावर की ओर सहायता के लिए गए। वहाँ पहले तो उनको अपना दल बढ़ाने में बहुत सफलता हुई, पर पीछे उनके क्रूर सिद्धांत को देखकर अफ़ग़ानों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिससे वह भाग कर सिंधु नदी के पार पहाड़ों में आ छिपे। वहाँ १८३१ ई० में सिक्खों के एक छोटे सैन्यदल के द्वारा, जिसका सरदार शेरसिंह था, मारे गए।

उक्त सैयद अहमद के गुरु शाह अब्दुल अजीज ने क़ुरान का भाष्य फ़ारसी में किया, जिसका अब उर्दू में भाषांतर हो गया है और उनके भाई शाह अब्दुल कादिर ने क़ुरान का अनुवाद उर्दू में किया, जो १८२६ ई० में हुगली में छपा। इसी प्रकार सैयद अहमद की फ़ारसी पुस्तक 'तंज़ीहुल गाफ़लीन' का उर्दू अनुवाद उनके शिष्य सैयद अब्दुल्ला ने १८३० ई० में छपवाया। सैयद अहमद और मौलवी इस्माईल की अन्य पुस्तकें जो वस्तुतः धर्मप्रचार के लिए थीं, उन्हीं दिनों लिखी गईं, जिनसे उर्दू को बहुत सहायता मिली।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त छापाखानों के खुल जाने से उर्दू-पुस्तकों का बहुत प्रचार हुआ। अठारहवीं शताब्दी के अंत में फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता में एक छापाखाना खुला, जिसमें कालेज के मुंशियों का अपे का आरंभ की पुस्तकें डाक्टर गिलकास्ट के प्रयत्न में छपती थीं, पर उसमें अधिक व्यय होता था, इसलिए प्रेस बन्द कर देना पड़ा। इसके अतिरिक्त टाइप बहुत भड़े थे। उन्हीं दिनों सीरामपुर के पादरियों ने प्रेस खोला, जिसमें विविध हिन्दुस्तानी भाषाओं की पुस्तकें छपती थीं, पर १८१२ ई० में उसमें आग लग गई।

१८१७ ई० में दिल्ली में एक लीथो का प्रेस खुला, जिसमें पुरानी पुस्तकों के साथ अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की पुस्तकों के अनुवाद और पत्रिकाएँ छपने लगीं। लखनऊ में भी ग़ाज़ीउद्दीन हैदर के समय में एक टाइप का प्रेस खुला, जिसमें पहले 'एप्रत कुलबुम' नामक कोश छपा। फिर अन्य पुस्तकें 'मनाकिब हैदरिया' १८१६ ई० में अरबी में, 'महामिद हैदरी' फ़ारसी में १८२२ ई० में (उक्त अवध-नरेश की प्रशंसा में), 'शुलदस्ता मुहम्मद' लार्ड हैरिंटन और ग़ाज़ीउद्दीन के मुलाकात के वर्णन में फ़ारसी में, 'पंज सूरा' और अरबी के कोश 'ताजुल-लुगात' का अनुवाद फ़ारसी में छपा।

१८३० ई० में एक अंग्रेज मिस्टर आरचर ने एक लीथो प्रेस बानपुर में खोला। फिर नसीरुद्दीन हैदर की प्रेरणा से उन्होंने लखनऊ में भी एक प्रेस खोला। एक प्रसिद्ध पुस्तक जो उस समय उक्त प्रेस में लखनऊ में छपी, वह साईंस के लाभ पर लार्ड ब्रौहम की अंग्रेजी पुस्तक का सैयद कमालुद्दीन हैदर द्वारा अनुवाद, उक्त मुलतानी प्रेस में १८४३ ई० में छपा। यह पुस्तक स्कूल बुक सोसाइटी कलकत्ता की आज्ञा से अमूदित हुई थी। इसकी भाषा बड़ी सरल और साफ़ उर्दू है। सबसे पहली पुस्तक जो लीथो में छपी वह 'जगह-अलफिया' थी। १८४८ ई० में लगभग बारह लीथो के छापाखाने लखनऊ में थे, जिनमें मतवा मुस्तफाई और मीरहसन अधिक प्रसिद्ध हैं। १८४६ ई० में उक्त कमालुद्दीन हैदर ने, जो शाही सदराना (विधाला) के मीर मुशी थे, अवध के नवाबों के परिवार का एक इतिहास लिखना आरंभ किया लेकिन उसकी कुछ बातें बादशाह को पसंद न आई, इसलिए प्रेस तोड़ दिया गया और

इतिहास का छपना रूढ़ हो गया, जिससे बहुत से प्रेस वाले कानपुर चले गए।

उस समय के छापाखानों के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना मुशी नवलमिशोर के प्रेस का खुलना है, जिसके कारण पुरानी फारसी, अरबी तथा संस्कृत और हिंदी की वे पुस्तकें छप गईं, जिनका कोई पूछने वाला न था। इस प्रेस ने विद्या के पठन-पाठन के चेन को विस्तृत कर दिया। इसमें मुसलमानों के कुरान, तफ्सीर, हदीस और फुका (इस्लामी धर्मशास्त्र) इत्यादि और हिंदुओं के वेद, पुराण तथा वैद्यक इत्यादि की पुस्तकें बड़ी उदारता से प्रकाशित की गईं। अनूदित कुरान के छपने से मुसलमानों को बड़ी लाभ हुआ जो बाइबिल के अनुवाद से ईसाइयों को हुआ।

छापे की सुगमता से अनेक सामयिक पत्र उर्दू में जारी हो गए, जिस से जनता को बहुत कुछ जानकारी हुई और उनको दुनिया भर की एवरे सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ मालूम होने लगीं। हिंदुस्तानी समाचार-पत्र, जो लीथो में छपने लगे, उनसे व्यापार का द्वार खुल गया और लेखकों को यह अवसर मिला कि वे अपनी भाषा को योरप के लेखों के अनुसार बनाएँ।

१८३२ ई० से फारसी के स्थान में उर्दू अदालती भाषा हुई, जिससे अरबी-फारसी के शब्द और परिभाषाएँ उर्दू में सम्मिलित हो गईं और उनका प्रचार हो गया। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से उर्दू को बहुत लाभ पहुँचा, जिसमें सब से बड़ी बात यह हुई कि फारसी के अनुकरण में जो विशेषतया शब्दों पर अधिक ध्यान दिया जाता था, वह त्याग दिया गया और लेख के आशय को प्रकट करना मुख्य समझा गया। इसके अतिरिक्त स्कूली पुस्तकें जो अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा से अनूदित की गईं, उनका अनुवाद सिवा साफ और सरल के जटिल भाषा में हो नहीं सकता था। इस प्रकार से अब उर्दू फारसी के भार से मुक्त होकर अपने पाँव पर खड़ी होने के योग्य होगई। इस सुधार को सर सैयद अहमद खा के अदम्य उत्साह से बहुत सहायता मिली। सर सैयद उन्नीसवीं शताब्दी में हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और मुसलमानों के मार्ग-प्रदर्शक और सुधारक थे, जिनका संक्षिप्त वर्णन आगे किया जाता है।

सर सैयद अहमद खा हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रसिद्ध नेता, सुवक्ता,

लेखक, दार्शनिक, सुधारक, और राजनीतिज्ञ थे। उनकी योग्यता और मर्ब-प्रियता के कारण अनेक योग्य विद्वान् उनके गिर्द जमा हो गए थे, जिनकी साहित्यिक कृतियों से न केवल उर्दू का भंडार भरा बल्कि वे एक विशेष शैली के जन्मदाता हुए। यहाँ हम विशेषतया उनके केवल साहित्यिक जीवन का वर्णन करते हैं।

सर सैयद दिल्ली में १८१७ ई० में पैदा हुए। उनका वंश प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध था। उनके पूर्वज, जो अरब के निवासी, वे पड़ले ईरान के अंतर्गत दमगान आए। फिर वहाँ से कुछ दिनों के बाद हमदान और हिरात पहुँचे। तत्पश्चात् शाहजहाँ के समय में हिन्दुस्तान आकर बड़े-बड़े पद पर नियत हुए। आलमगोर ने सर सैयद के पितामह को जौवाटुदौला की उपाधि से विभूषित किया, जो सयोगवश सर सैयद को भी मिली। उनके पिता मीर-तफी बड़े संतोषी आदमी थे। कहा जाता है जब अकबर शाह द्वितीय ने उनसे मंत्री का पद देना चाहा, तो उन्होंने इन्कार कर दिया। उनकी माता का नाम अजीजुन्निसा बेगम था, जो एक शिक्षित महिला थी। उन्होंने सर सैयद का पालन-पोषण किया और उस समय की आवश्यकता के अनुसार उनको शिक्षा दिलाई। सैयद साहब के सौभाग्य से उस समय दिल्ली में ग़ालिब, सदाई, झाँसी, शेफ़ता तथा मोमिन इत्यादि बड़े-बड़े विद्वान् और कवि उपस्थित थे, मिर्ज़ा ग़ालिब और सैयद साहब में इतना मेल-जोल था कि सैयद उनको चचा कहते थे।

१८३८ ई० में सैयद साहब पहिले दिल्ली में सरिस्तेदार हुए। १८३९ ई० में मीरमुंशी और १८४१ ई० में मुँसफ़ी की पगोछा पाठ करके सुविज्ञ हो गए। १८४६ ई० से १८५४ ई० तक दिल्ली में सदर अमीन (सदरुल मुदूर = विचल जज) रहे। १८५५ ई० में वह विज्जोर ब्रजन गए। फिर ग़ाज़ीपुर, बनारस, मुरादाबाद और अलीगढ़ में उनकी बदली होती रही। १८७८ ई० में उन्होंने नौकरी से विधाम ले लिया और अंत में १८८८ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

उनकी कृतियों की सूची इस प्रकार है:—

(१) आसारुल सनादीद—इसमें दिल्ली के प्राचीन स्थानों और अपने समय के मुसलमान क़बीलों, विद्वानों और कवियों का वर्णन है। इसका अनुवाद

ग्रैंग्रेजी में और फ्रेंच में गार्सा द तासी ने किया, जो १८६१ ई० में प्रकाशित हुआ है।

(२) जलाउल कुलूब—१८४२ ई०—इसमें महम्मद सादत के जन्म का वर्णन है।

(३) तुहफा हसन—१८४४ ई०।

(४) तहसील फी चिरहुत्सायल, मैयारुन अफूल का अनुवाद १८४६ ई० में।

(५) फवायदुल आफकार और कौल मनीन और कलमनुल हक—१८४६ ई० में।

(६) राह सुजत—१८५० ई० में।

(७) सिलसिला मलूक हिंद १८५२ ई० में, जिसमें महाराज युधिष्ठिर के समय में दिल्ली के मुसलमान बादशाहों का संक्षिप्त वर्णन है।

(८) फीमियाय सयादत का अनुवाद—१८५२ ई० में।

(९) तारीख बिजनौर—१८५५ ई० में।

(१०) अस्तमाय जगायत हिंद—१८५८ ई० में, जो १८६२ ई० में प्रकाशित हुआ।

(११) बफादार मुसलमानान हिंद।

(१२) तफमीर बाइबिल 'तअदनुल कलाम' के नाम से, जिसको पुराने दरों के मुसलमानों ने नापसंद किया, लेकिन यूरोपवालों ने उसका आदर किया।

(१३) रिसाला तश्राम या अहल किताब—१८६६ ई० में, जिसका आशय था ईसाइयों के साथ गाने के पक्ष में। इससे मुसलमान मुत्ताया में बड़ी हलचल पैदा हो गई और सन सैयत बहुत बदनाम हो गए।

(१४) सर विलियम ग्योर के 'लाइफ याब् महम्मद' का उत्तर।

(१५) तफमीर कुरान जो केवल आधे तक पहुँच कर रह गया। इसमें कुरान की बहुत सी बातों पर बाइबिल की कहानियों से प्रकाश डाला गया है और जिहाद, नद्विस्त, टोन्ग और मेगाज इत्यादि पर जो आक्षेप किए गए हैं उनका उत्तर दिया गया है, तथा कुरान के अपौरुषेय होने की विवेचना की गई

है। इस पुस्तक से, जिसका पहला एंड १२६७ हि० में प्रकाशित हुआ, पुराने विचार के मुमलमान संपद साहब के बहुत निरुद्ध हो गए और उन्को काफिर, मुलहिद नात्मिक) और नेचरी इत्यादि कहने लगे।

इन पुस्तकों ने लिखने के अतिरिक्त उन्होंने ग्लारूमैन द्वारा ग्राईन-अकरी के अंग्रेजी अनुवाद में बहुत सहायता दी थी।

जब यह गाजीपुर ने ये तो वहाँ उन्होंने 'साइंटिफिक सोसाइटी' के नाम से एक संस्था स्थापित की, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी की प्रामाणिक पुस्तकों का उर्दू में भाषांतर करना। उसके सभासदों ने विभिन्न उपयोगी विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। सर सैयद जब अलीगढ़ आए तब यह संस्था भी उनके साथ बहा ग्रा गई। १८६१ ई० में उन्होंने एक स्कूल मुरादाबाद और १८६४ ई० में एक ऐसा ही गाजीपुर में स्थापित किया और विविध स्थानों पर अंग्रेजी शिक्षा के लाभ पर व्याख्यान दिए।

१८६६ ई० में उन्होंने एक सभा 'ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन' के नाम से खोली और उक्त साइंटिफिक सोसाइटी की ओर से एक मासिक पत्र 'अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट गजट' के नाम से निकाला, जिसमें वह स्वयं भी कुछ लिखते थे और अंग्रेजी पत्रों से अच्छे लेखों का अनुवाद कराके प्रकाशित करते थे। १८६६ ई० में वह अपने बेटे सैयद महमूद के साथ बिलायत गये और वहाँ के रहन-सहन, संस्कृति तथा शिक्षा के प्रबंध का गूढ़ निरीक्षण किया और उसी दंग का वहाँ भी मुसलमानों के लिए एक कालेज खोलने का निचार किया। १८७० ई० में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 'तहजीबुल इखलाफ' जारी किया, जिससे वहाँ के मुसलमानों के विचारों में बहुत परिवर्तन हुआ। इसके प्रकाशन का उद्देश्य यह था कि धार्मिक विचारों में उदारता उत्पन्न हो और वे पाश्चात्य शिक्षा की ओर मुक्त हों। इसमें सर सैयद स्वयं लेख लिखते थे और नवाज बक़ारुल मुल्क और मौलवी चिराग अली इत्यादि तथा नवाज मुहसनुल मुल्क अपने विचार बड़ी सफ़ाई से प्रकट करते थे।

सर सैयद ने लेख रहे जोरदार लेकिन साफ़ और सादा होते थे। यह सच है कि उनमें व्याकरण की कुछ अशुद्धियाँ भी हैं, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करते थे। पर यही चीज उनकी प्रसिद्धि का कारण हुई। उन्होंने पुराने

कम न थे और उनकी एक विशेष शैली है।'

उनकी लेखन-शैली की विशेषता यह थी कि वह बहुत ही ज़ोरदार होती थी, लेकिन फिर भी उसकी सफाई, प्रवाह तथा सौंदर्य में कुछ अंतर नहीं होता था। यदि नहीं पुराने ढंग की रगिनी पैदा करना चाहते थे, तो उसके रूपरू और अलंकार भेदे नहीं मालूम होते थे, बल्कि उनसे उनके लेख की और शोभा बढ़ जाती थी। इससे यह न समझना चाहिए कि वह इस प्रकार के लेख प्रायः लिखा करते थे। उनके अधिकांश लेख बहुत ही सरल और स्पष्ट होते थे।

इस लेख माला के अतिरिक्त उनकी एक ही प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक 'आपात बैयनात' है। कहा जाता है कि उन्हीं के अनुरोध से मौलवी ज़फर अली गाने पर की प्रसिद्ध पुस्तक 'धर्म और विज्ञान का संबंध' का अनुवाद उर्दू में किया है। अंत में मुहसिनूलमुल्क का देहांत १९०७ ई० में हुआ और सर सैयद अहमद रज़ा के समीप ही दफन हुए।

नवाब विकासल मुल्क, जिनका मूल नाम मौलवी मुस्ताफ़ हुसैन था, शेख फ़जल हुसैन के लड़के थे, और अमरोहा के निकट एक गाँव में एक कंगोड़-परिवार में पैदा हुए थे। पहले यह किसी स्कूल में विकासल मुल्क पढ़ाते थे। फिर अकाल के समय अमरोहा में कोई सरकारी नौकरी मिली। धीरे-धीरे सरिस्तेदार और सिविल जज की अदालत में मुंसरिम हो गए और सर सैयद के साथ काम करने लगे। अंत में उन्हीं की सिफारिश से हैदराबाद पहुँचे, जहाँ सर सालार जंग ने उनको नाज़िम दीवानी बना दिया। वहाँ उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने अप्सरों को प्रसन्न रखा, पर राजनीतिक पड़खंड से उनको भी वहाँ से पृथक् होना पड़ा, लेकिन जल्दी ही वापस बुला लिए गए। अब उन्होंने राज-काज में बहुत कुछ उपयोगी संशोधन किए, जिसके उपलब्ध में सरकार निज़ाम से उनको 'विकासदौला विकासल मुल्क' की उपाधि मिली। १८९१ ई० में अक्सर शान करके उन्होंने शेख जीवन अलीगढ़ कॉलेज की सेवा में समाते किया। यह १८९६ ई० में साइंटिफिक सोसाइटी के मेंबर तथा 'तहज़ीबुल इखलाक' के मैनेजर भी हो गए थे, जिसमें उनके अनेक बहुमूल्य लेख प्रका-

शित हुए हैं। उन्होंने एक अंग्रेजी पुस्तक 'फ्रेंच रिवल्यूशन रॉड नेपोलियन' का उर्दू अनुवाद मुंशी गुलवारी लाल और चानू गंगाप्रसाद की सहायता से 'सरगुज्जत नेपोलियन' के नाम से किया था, जो १८७१ ई० में प्रकाशित हुआ था।

मौलवी चिराग़ अली की उपाधि 'नवाब ग़ाज़मयार जंग' थी। १८४४ ई० में पैदा हुए। पिता का नाम मौलवी मुहम्मद चख़रा था, जो मेरठ, सहारनपुर

चिराग़ अली
१८४४-६८

और पंजाब में सरकारी नौकरी करके १८५६ ई० में मरे थे। उनके चार लड़कों में चिराग़ अली सब से बड़े थे।

प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करके वह बस्ती के सरकारी ग़वाने में पहले बीस रुपये महीने के नौकर हुए। १८७२ ई० में जुड़ीशियल कमिश्नर अक्बरी के डिप्टी मुंसरिम और सीतापुर के तहसीलदार हो गए। १८७७ ई० में सर सैयद अहमद द्वा के उद्योग से हैदराबाद में नवाब मुहसिनूल मुल्क के नायब सेक्रेटरी माल चार सी करवा महीने पर हो गए। १८८८ ई० में उनकी मृत्यु हो गई।

मौलवी चिराग़ अली बड़े योग्य, ईमानदार और सच्चे आदमी थे। पुस्तकालोकन के इतने प्रेमी थे कि सीरिया और मिस्र तक से पुस्तकें मँगा कर पढ़ते थे। आरंभ ही से वह धर्म-संघी लेख लिखते रहें थे। कभी-कभी ईसाई पादरियों से उनकी मुठभेड़ हो जाती थी, जिसमें वह इस्लाम धर्म के गुणों को खूब सिद्ध करते थे। हैदराबाद की नौकरी के समय उन्होंने वहाँ के शासन-प्रबंध और सरकारी रिपोर्टों के अतिरिक्त 'तहकीकुल जिहाद', 'मुसलमानों ने अपने राज्यकाल में क्या-क्या सुधार किए', 'रसूल बर हक' 'इनसलाम की दुनियावी बरकतें', 'क़दीम कौमों की मुस्कसर तारीख' नामक पुस्तकें लिखीं। इनके अतिरिक्त 'तहजीबुल इस्लाम' में अनेक लेख लिखे और उर्दू, अंग्रेजी में कुछ लघु-पुस्तकें लिखीं। उनकी चिट्ठियाँ 'मजमूया रसायल' के नाम से छप गई हैं। मौलवी चिराग़ अली एक बड़े विद्वान् होने के अतिरिक्त शास्त्रार्थ में बड़े निपुण थे। उनके लेख भी बड़े जोरदार होते थे, यद्यपि उनमें साहित्यिक शोभा कम होती थी।

राम्मुल उल्मा मौलवी मुहम्मद हुसैन, उपनाम 'आज़ाद' दिल्ली में

पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में पैदा हुए थे। यह मौलवी वाकर अली के बेटे थे, जो जौक के घनिष्ठ मित्र और उत्तर भारत के पत्रकारों के अग्रगण्य थे। आजाद की प्रारम्भिक शिक्षा जौक ने देव रेग में हुई और उन्होंने सत्सग से उन्होंने कविता करना सीखा तथा छन्द शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने पुराने दिल्ली कालेज में शिक्षा पाई थी। जौक के साथ दिल्ली के मुगायरो में सम्मिलित होते थे, और वहाँ के बड़े-बड़े कवियों से उनका परिचय था। १८५७ ई० के गदर में उनके पिता का देहात हो चुका था। उसी उपद्रव में उनके उस्ताद जौक और स्वयं उनकी रचनाएँ, जो कुछ थीं, नष्ट हो गईं। फिर वह आजीविका के लिए बाहर निकल पड़े और लखनऊ पहुँचे। कुछ दिनों तक एक फीजी स्कूल में मास्टर रह। फिर उसको छोड़ कर १८६४ ई० में लाहौर चले गए और मौलवी रज्ज अली के द्वारा ५० मनफूल से मिले, जो पंजाब के गवर्नर के मोरमुगी थे। उन्होंने के उत्थोग से वह शिक्षा विभाग में पदवी रूपया महीने के नारर हा गए। संयोगवश मास्टर प्यारेलाल 'आशोक' के द्वारा, जो उनके शुभचिंतक मित्र थे, वहाँ के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर मेजर फुजर साहन से मिले, जो प्राच्य भाषाओं के बड़े प्रेमी थे। मेजर साहन ने उनसे उर्दू-फारसी की अनक पुस्तकें लिगवाईं जो विद्यार्थियों में बहुत मर्वप्रिय हुईं।

आजाद ने वहाँ 'अनुमन पंजाब' की स्थापना में बहुत भाग लिया, जिसमें पंजाब में उर्दू का बहुत प्रचार हुआ। १८७४ ई० में पंजाब में कर्नल हानरीड शिक्षाविभाग का डायरेक्टर होकर आए, तब आजाद ने उनको इस बात पर तयार किया कि उक्त अनुमन के सख्खण में एक मुशायरा हुआ करे, जिसमें पुराने ढंग की अलङ्कृत और अत्युक्तिपूर्ण रचना के स्थान में सारी कविता पढ़ा जाय। १८६५ ई० में वह किसी सरकारी काम से कलकत्ता और फिर ५० मनफूल के साथ एक पोलिटिकल मिशन पर कानुल और दुखारा गए। १८६५ ई० और १८८३ ई० में वहा दोबारा ईरान गए। फारसी भाषा से उनको विशेष लगाव था। ईरान में जाकर वह आधुनिक फारसी से भी परिचित हो गए। कर्नल हानरीड ने उनको 'अतालीक पंजाब' नामक सरकारी पत्र का सहायक-संपादक नियत कर दिया, जिसके संपादक रायबहादुर प्यारेलाल

‘आशोध’ थे। तब यह पत्र बंद हो गया और उनकी सगह ‘पंजाब मेमज़ीन’ निकली, तो आज़ाद उसके भी सहायक-संपादक हुए। फिर वह गवर्नमेंट कालेज लाहौर में फ़ारसी-अरबी के प्रोफ़ेसर हो गए। १८८७ ई० में महारानी विक्टोरिया की जुबली पर उनको ‘शम्सुल उल्मा’ की उपाधि मिली। मस्तिष्क संबंधी लगातार परिश्रम करने तथा ईरान की यात्रा और अपनी पुत्री की अस्मय मृत्यु से १८८६ ई० से वह कुछ पागल हो गए। अंत में २८ जनवरी १९१० ई० को उनका देहांत हो गया।

आज़ाद की रचनाओं की सूची इस प्रकार है—(१) फारसी शीर्षर, २ भाग (२) पुरानी उर्दू शीर्षर, ३ भाग. (३) कायदा और क़ायद उर्दू (४) क़समें हिन्द, २ भाग (५) ज़ामउल क़ायद (६) उर्दू की नई रोडरें, ३ भाग
 रचनाएँ (७) आयेहयात (८) नैरंग न्याल (९) सख़ुनदान फ़ारस
 शीफ़ (११) नज़्मे आज़ाद (१४) दरग़ा अक़बरी, (१५) निगारिस्तान फ़ारस (१६) सिपाको नमाक (१७) ज़ानवरिस्तान और (१८) यल हयात। उन्होंने जो पुस्तकें और व्याकरण विद्यार्थियों के लिए लिखीं बहुत ही सरल और सुबोध थीं, जो अरसे तक कोर्स में स्वीकृत रही। ‘क़समें हिन्द’ में हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं का रोचक वर्णन है। यह पुस्तक विद्यार्थियों को बहुत ही प्रिय है और इसके कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। वाक्यों की समता, सुगंठन, शब्दों का आज़ और विषयों का क्रम ऐसा सुंदर है कि वैया अन्य पुस्तकों में नहीं है।

मौलाना की सर्वश्रेष्ठ रचना ‘आये-हयात’ है। इसमें प्रसिद्ध कविों का संक्षिप्त वर्णन, उनकी रचना के नमूने और उनकी आलोचना है। उर्दू-भाषा का इतिहास और समय-समय पर उसमें परिवर्तन की विवेचना है। इसके लिखने से एक बहुत बड़ी क़मी पूरी हो गई, क्योंकि उसके पहले वो तज़क़िरे लिखे गए, वह न तो अधिक प्रामाणिक हैं और न परिपूर्ण। उनमें कवियों का हाल कुछ थोड़ी सी पंक्तियों में है। अधिकांश उनकी प्रशंसा में लिखा गया है। उर्दू साहित्य आज़ाद का बहुत श्रेणी है कि उन्होंने एक नियमित विस्तृत तज़क़िरे का संकलन रिया है,

जिसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया होगा। वह सूचनाओं का ऐसा भंडार है, जिससे विछले लेखकगण बहुत सहायता ले सकते हैं और लेते रहे हैं। इसका अतिरिक्त उसकी लेखन शैली ऐसी रोचक है कि सभी न उसके अनुकरण का उद्योग किया है। लेकिन उस तक कोई नहीं पहुँच सका। सच तो यह है कि आना ने 'आवेइयात' लिखकर उर्दू साहित्य में एक नवीन शैली की अभिवृद्धि की है, जो हाली की तरह मिल्कुल सानी सा नहीं है और न नबीर अहमद की तरह जटिल और भारी है, किन्तु उसका एक जुदा रंग है। साराश यह कि उसके अनेक गुण हैं, जिनका आनंद हृदय ही उठा सकता है।

लेकिन साथ ही खेद से कहना पड़ता है कि मौलाना ने अपने जोश में ऐतिहासिक सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया। शिथिल और अप्रामाणिक धाता व आधार पर एक ऊँचा भवन खड़ा कर दिया है और कहीं कहीं पुस्तक का रोचक बनाने के लिए घटनाओं का कुछ घटा उड़ा दिया है तथा उनको बदल भी दिया है। वर्तमान काल में अनुसंधान से यह मालूम जाता है कि उसके अधिकांश वर्णन अशुद्ध वाक्य से कम सदिग्ध हैं और उनमें पक्षपात भी है। जैसे अपने उस्ताद जीक की अतिरिक्त प्रशंसा के सामने गालिब की योग्यता का गिरा दिया है, और कहीं कहीं चुपचाप उन पर चोटें भी की हैं। भिर्जा दबीर व बश को नीचा दिखा दिया है और इन्शा ने समय के वर्णन में बहुत मा धातें अप्रामाणिक लिखी हैं। इस प्रकार की और भी अनेक धातें अत्र विषय के अध्ययन से निम्नल आइ हैं। इनने अतिरिक्त इस पुस्तक में अनेक वर्णनों में परस्पर विरोध भी है।

लेकिन ऐसी धुटियाँ से हमारी राय में पुस्तक के गुण और मूल्य में कोई अधिक अंतर नहीं आता है। वास्तव में समालोचना शैली की परिचायक यह उर्दू, में प्रथम पुस्तक है। मौलाना हानी की 'यादगार गालिब' नामक पुस्तक का इसी 'आवेइयात' के अवलोकन का परिणाम समझना चाहिए। साराश यह कि एक पुराने तजक़िरे तथा एक सूचनाओं के भंडार की दृष्टि से, जा किमी ने अनुकरण में सकलित नहीं किया गया, यह पुस्तक अद्वितीय है, और आगे भी ऐसी पुस्तक का निम्ना जाना कठिन है।

'नैरंगे खयाल' एक नए ढंग की पुस्तक है, जिसमें काल्पनिक कहानियों

और स्वप्न इत्यादि के द्वारा नैतिक परिणाम निकाले गए हैं। यह दा भागों में १८८० ई० में लिखा गई थी। इस प्रकार की कहानियाँ हर अन्य पुस्तकें समय और हरेक जाति में सर्वप्रिय रहें। यूनानी और रोमी लोगों में इसका बहुत प्रचार रहा। अंग्रेजी में पन्थीसन, जान पनयन, स्पन्सर, फारसी में 'मसनव मालाना रुम' और 'अनवार-सुदली' संस्कृत में 'हितोपदेश' और अरबी में 'अरवानुस्तफा' ऐसी कथाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे विचार में इस पुस्तक की कहानियाँ का आचार यूनानी कथाएँ हैं और इससे आनाद के यूनानी पारायण गाथाओं के ज्ञान का पता चलता है। वस्तुतः डा० लेटर ने आनाद को इस पुस्तक के लिखने की प्रेरणा की थी और इसका एक टॉचा तैयार कर दिया था। लेकिन सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि मौलाना आनाद अंग्रेजी में जानने पर भी इसमें लिखने में सफल हुए। यह पुस्तक उनकी विशेष शैली में लिखा गई है, जिसमें विषय से अधिक उनके लिखन का दृग रोचक है।

फारसी साहित्य के लिए 'सत्सुनान फारस' भी एक रोचक पुस्तक है। वास्तव में यह बहुमूल्य लघु पुस्तक भाषा विज्ञान विषय पर है, जिसमें फारसी और संस्कृत भाषाओं का एक ही स्तर से निकलना दिखलाया गया है। इसमें इरानिया के रीति रिवाजों का भी वर्णन है और उनकी तुलना हिंदुस्तान के रीति रिवाजों से की गई है। लेखक ने अपनी इरानयात्रा और वहाँ के साहित्यिक अनुसंधान का भी इसमें वर्णन किया है। मौलाना शिबली की 'शेरल अजम' से समान यह पुस्तक परिपूर्ण तो नहीं है, फिर भी बहुत उपयोगी और सूचनाओं का अच्छा भंडार है।

'फद फारसी' आधुनिक फारसी भाषा के सीखने के लिए बहुत सहायक है। इसमें उनकी ईरान यात्रा का भी कुछ हाल है। 'नसान्त का फरनफूल' बातालाप के दृग पर एक उपदेशात्मक रचना है जो अच्छों और बुरियों के लिए उपयोगी है। इसकी लेखन शैली बहुत सरल और साफ है।

'दीवान जौक' का संपादन करके आनाद ने उर्दू साहित्य की उड़ी सेवा की है। इसमें उन्होंने अपने उस्ताद की रचना का अज्ञात होने से बचा लिया है। 'आवेहयात' में उन्होंने बहुत ही खेद के साथ अपने उस्ताद की कविता

के नष्ट हो जाने और फिर उड़े परिश्रम और मोन से उसने कुछ टुकड़ों के इकट्ठा करने का वर्णन किया है। आरम्भ में एक सज्जन भूमिका भी है, जिसमें कुछ गजबों किन-किन अवसरों पर निम्नी गई, इस में भी प्रकाश डाला गया है। पहले का छपी हुई कविता से इसमें कुछ अधिक भी है। कुछ लोगों का अनुमान है कि उसमें आजाद ने कुछ कविता चौक के नाम से पीछे बटा दी है, परन्तु हमारी राय में यह संदेह निर्मूल है, और इस पर अधिक ध्यान न देना चाहिए। 'दरना' अन्तरी' में अकबर के द नारियों का वृत्तान्त है। इसकी लेखन शैली भी अनुपम है। खैर है कि इसका संशोधन न हो सके। इसमें अकबर के समय के सजीव चित्र दिखाए गए हैं।

'हिपाको नमाक' और 'जानवरिस्तान' उस समय की रचनाएँ हैं, जब आजाद का मस्तिष्क ठीक न था। पहली पुस्तक अस्त व्यस्त विचारों का एक सग्रह है। इससे पता लगता है कि उनकी पुस्तक लिखने का इतना शौक था कि जब अभी कुछ क्षण के लिए उनका मस्तिष्क ठीक रहता था तो वह उसको साहित्यिक कामों में लगा देते थे। उसी समय की उनकी पुस्तक 'जानवरिस्तान' भी है, जिसमें कुछ पशुओं और उनकी बोली का वर्णन है।

'निगारिस्तान फारसी' उनसे मरने के बाद प्रकाशित हुई। इसमें ईरान और हिंदुस्तान के फारसी कवियों का वर्णन रोदनी से लेकर हुजी तथा बाकिर और आरख तक कुल छत्तीस कवियों की चर्चा और कुछ उनकी कविता के नमून भी हैं। इसकी भाषा उड़ी सरल पर 'आवेक्ष्यात' की तरह रोचक नहीं है। शायद इसका कारण यह है कि यह उनकी प्रारम्भिक रचना है। उनकी अंतिम पुस्तक 'इस्लामियात' है जो उनसे पीछे ने प्रकाशित की है।

आजाद का स्थान उर्दू गद्य लेखकों में बहुत ऊँचा है। नए दग का गद्य लिखने में वह अग्रगण्य थे। इसका अतिरिक्त फारसी के भुरधर विरान्, पुराने और नए दग के अता, शिजा नीतिश, जिनका कारण उर्दू गद्यकारों में पंजाब में अंग्रेजी के साथ उर्दू फारसी की शिक्षा का प्रचार हुआ, प्रसिद्ध निरघ-लेखक, मदान समालोचक, प्रसिद्ध प्राफेसर, उर्दू साहित्य के हितचिन्तक और अद्वितीय वक्ता थे। लेकिन जिस

चीज़ ने उनका अमर कर दिया वह उनकी लेखन-शैली है, जिसका अनुकरण कठिन है। उनकी निम्नने की विशेषता यह है कि फ़ारसी-अरबी के अपरिचित शब्दों, उनके संगठन और लच्छेदार अलंकारों का उसमें अभाव है, बल्कि उसमें हिंदी भाषा की सरसगी, अंग्रेज़ी का स्पष्टभाव और फ़ारसी का सौंदर्य मिला-जुला है। यद्यपि उसमें वनायट और दोलायन नहीं है, फिर भी ललित रूपक और सुंदर उदाहरणों से सुशोभित है। यही नहीं, उसमें सुरीलापन भी है। आज़ाद की तुलना अंग्रेज़ी लेखकों में डेफिन्सी, लैंग और स्टीवेंसन से हो सकती है, जो अपनी-अपनी विशेष शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने समय में आज़ाद बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। हाली ने 'आवेद-सर' और 'नैरंग ख़याल' को समालोचना में उनकी बहुत प्रशंसा की है और उनको नए दंग की कविता का प्रवर्तक माना है। शिगली ने उनसे उर्दू-साहित्य का एक बड़ा नायक कहा है, और उनकी मृत्यु पर उनको 'ख़ुदाय-उर्दू' कहकर याद किया है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्ला भी उनके बड़े प्रशंसक थे।

आज़ाद बड़े हंसमुख, बहुत शिष्ट, गंभीर स्वभाव और उदार-चित्त थे। यह अवश्य है कि उनको शीघ्र क्रोध आ जाता था, पर वह जल्दी ही शांत भी हो जाता था। कुछ समकालीन विद्वानों से उनकी अनबन भी हो जाती थी, जिसमें कुछ वाद-विवाद हो जाया करता था।

आज़ाद अलताफ हुसैन हाली का चर्चा पद्य-विभाग में हो चुका है।

हाली यहाँ एक गद्य-लेखक के रूप में उनका कुछ वर्णन किया जाता है।

उनकी गद्य कृतियाँ इस प्रकार हैं:—(१) 'तिरयाक़ मसमूम' (१८६८ ई०)
(२) 'इल्म तबकातुल अर्ज़' (एक अरबी पुस्तक का अनुवाद)। (३) 'मजलि-सुन्निसा, दो भागों में, (१८७४ ई०) (४) हयाते सादी (१८८६) (५) मुक़दमा शेरो शायरी (६) ग़दग़ार ग़ालिय (१८८६) (७) हयाते नावेद-सर सैयद अहमद खाँ की जीवनी (८) मज़ामोन हाली—उनके स्फुट लेख जो समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में छपे थे।

'तिरयाक़ मसमूम' पानीपत के एक आदमी के आचेरों का संकलन है, जो मुसलमान से ईसाई हो गया था। इस पुस्तक की लेखन-शैली में कोई

विशेष प्रतिभा नहा है। 'तत्कालीन अर्च' (भूगर्भ विद्या) एक अरबी पुस्तक का भाषान्तर है, जो स्वयं फ्रेंच से अनूदित हुआ था। यह पुस्तक ६० लीटर के समय में पञ्जाब यूनीवर्सिटी का श्रार से प्रकाशित हुई थी। 'मजलिसुनिसा' एक इनामी पुस्तक है, जिस पर मालाना का चार सा रुया तत्कालीन वाइसराय ने दिया था। यह छात्रों के लिए उपयोगी पुस्तक है और बहुत दिनों तक लड़कियों के स्कूलों में पाठ्य पुस्तक रही। इसमें बहुत से ऐसे शब्द और मुहावरे हैं जो भद्र महिलाएँ ज्ञाता करती हैं। 'रयाते सादी' शेख सादी की जीवनी है, जिसको निरूपण मालाना ने गद्य-लेखकों का अप्रमेणीय में स्थान पाया। 'मुकदमा शेरो शाहरी' मौलाना के दीवान का एक स्मरणीय भूमिका है, जिससे उर्दू के साहित्यिक जगत में एक हल चल उत्पन्न होगई थी। इसमें दो सौ से अधिक पृष्ठ हैं, जिनका दीवान से कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि यह एक समालोचनात्मक निबन्ध है, जो बहुत ही वाग्म्यता के साथ लिखा गया है। इसमें यूनानी, रूसी, अंग्रेजी और अरबी समालोचकों के विचारों का वर्णन है, यद्यपि बहुत ही संक्षिप्त और व्यवस्थित रूप से उनका उल्लेख है। यूरोप की कविता में उनकी गति न था। संस्कृत की कविता को न जानने के कारण उन्होंने उसे निकुल छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी यह पुस्तक अनेक ज्ञानव्यक्तियों का भण्डार है और इसलिए कि समालोचना के विषय पर यह पहली पुस्तक है, बहुत ही आदरणीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक ऐसी व्यक्ति की लिखी हुई है, जो पश्चात्य शिक्षा से नितात अनभिज्ञ था। इसने पढ़ने से पुराने ढंग के कवियों के सामने नवीन विचारों के द्वार खोल गये हैं। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसके अनुसरण में बहुतों की भाँति ही प्रस्तावनाएँ लिखी जाती हैं, जिनका स्रोत यही पुस्तक होती है, पर उनमें कोई नई बात नहीं होती। 'यादगार गालिब' मौलाना की सबसे लोकप्रिय रचना है। इसमें मिर्जा गालिब का जीवनचरित, उनके समय की घटनाएँ तथा उनके चुटकुले इत्यादि बड़े राक्षक ढंग से दिए गए हैं। इसके पश्चात् उनकी रचनाओं का आलोचनात्मक सिद्धान्तोक्त किया गया है। लेखक मिर्जा के शिष्य के इसलिए उसमें अनेक प्रत्यक्षदर्शी घटनाओं का भी उल्लेख है। मिर्जा के क्लिष्ट पद्या का अर्थ भी स्पष्ट किया गया है और यह ज्ञातलाया गया है कि किन किन अवसरों पर उनकी रचना हुई थी। इसके

लिखने से हाली ने अपने उस्ताद का ऋण उभी तरह चुस दिया, जैसा आजाद ने चौक के दीवान का प्रकाशित करके उनका अमर कर दिया। यत् तो आलोचना की पुस्तको में इसका स्थान ऊँचा है, लेकिन फिर भी अगाध भक्ति भाव के कारण कहीं कहीं न्याय की अवहेलना हुई है। 'हफाते जावेद' यह हाली की सत्रसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक है, जिससे वह स्वयं अमर हो गए। इसमें सर सैयद का जीवन वृत्तांत इतना विस्तार के साथ वर्णन किया गया है कि इसको उर्दू में वही स्थान प्राप्त हो गया है, जो अंग्रेजों में मासनेज की प्रसिद्ध पुस्तक 'डॉक्टर जानसन की जीवनी' को है। इसमें सर सैयद एक नेता, राजनीतिज्ञ, सुधारक और लेखक के रूप में दिखाए गए हैं तथा उनके साथ उनके सहयोगी मित्रों का भी वर्णन है, लेकिन अपने नायक की प्रशंसा में लेखक ने बहुत अत्युक्ति से काम लिया है। इस विषय में मालाना शिबली का कहना बिल्कुल ठीक है कि इस पुस्तक में चित्र का केवल एक ही पहलू दिखलाया गया है। सर सैयद की त्रुटियों को या तो छिपा दिया गया है अथवा उनका कुछ कारण लिख दिया गया है। लेकिन हमारी राय में इस समय की रचना की हतनी गहरी जाच नहीं हाली चाहिए, इसलिए कि खरित लेखन और आलोचना हमारे यहाँ अभी प्रारम्भिक दशाम है, अतः अधिक कहाराह से लाभ के स्थान में हानि ही की सम्भावना है। 'मजामीन हाली' में उन लेखों का संग्रह है जो उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में विशेषतया 'तहजीबुल इस्लाम' में छत्रवाये थे। इनके भिन्न नवाय मुस्तफा खा 'शेफा' के पत्रों का भी संकलित करके उन्होंने छपवाया है।

हाली की लेखन शैली बहुत साफ और जोरदार है, लेकिन उसमें आजाद की तरह चपलता और रगीनी, नजार अहमद के समान सूत्र और लेखन-शैली जलित बिना नहीं है। हाली ने यद्यपि किसी नयी शैली का आविष्कार नहीं किया, फिर भी वह एक उच्चकोटि के गद्य लेखक थे। उन्होंने विषय के व्यक्त करने का वर्णन शैली से अधिक स्थान रखा है। अलकारों का उनके यहाँ न बाहुल्य है और न उनका अनुचित उपयोग किया है। शब्दावली में वह कभी नहीं उलझे, इसलिए उनके लेख बहुत सुनके हुए और सुपरे हैं। यद्यपि उनमें बहुत ऊँची उड़ान न था, लेकिन आज और परिमार्जन से उनके लेख और प्रोत हैं। सच तो यह है कि उर्दू गद्य के यह

बहुत बड़ स्तन थे और उन्होंने गालिय और सर सैयद को अमर कर दिया ।

● रामगुलउल्ला खान उद्दुर मौलाना नजीर अहमद १८३१ ई० में रेटर जिला बिजनौर में पैदा हुए । उनका वंश विद्या के लिए प्रसिद्ध था । पिता का नाम मौलवी सआदत अली था और उन्हीं से नजीर अहमद ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की । उसके बाद मौलवी नसर-उल्ला डिप्टी कलेक्टर बिजनौर से कुछ पदते रहे । फिर दिल्ली में आकर १८४५ ई० में मौलवी अब्दुल खालिक के शिष्य हुए, और उन्हीं की पोती से विवाह किया । दिल्ली कालेज के प्रोफेसर मौलवी ममनूक अली के आग्रह से वह उस कालेज में भरती हुए और वहाँ अरबी साहित्य, दर्शन और गणित शास्त्र की शिक्षा समाप्त की । कालेज के प्रिंसिपल मिस्टर टाहलर की प्रेरणा से अंग्रेजी आरंभ की, लेकिन पिता के विरोध से छोड़नी पड़ी । उनके सहपाठी मुंशी करीमुद्दीन, मौलवी जुकाउल्ला और मुंशी प्यारे लाल 'आशोब' थे । पहले नजीर अहमद पंजाब में कहीं पचीस रुपये मासिक पर टीचर हुए थे । थोड़े दिनों के बाद एक सौ रुपये महीने पर स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर हो गए । १८५७ ई० के ग़दर में उन्होंने किसी मेम की जान बचाई थी, जिसके उपलक्ष्य में उनको एक पदक और कुछ रुपया इनाम मिला या और स्कूलों के इन्स्पेक्टर हो गए थे । इसके बाद उनकी बदली इलाहाबाद को हो गई, जहाँ उन्होंने कुछ अंग्रेजी सीख ली । फिर छः महीने में परिश्रम करके उन्होंने अंग्रेजी में खासा अभ्यास पैदा कर लिया, यहाँ तक कि १८६१ ई० में इंडियन मेनल कोड के अनुवाद में अन्य लोगों के साथ वह भी सम्मिलित हुए । उनका उर्दू अनुवाद जिसका नाम 'नाजीरात हिन्द' है, बहुत पसंद किया गया । इसके बाद वह तहसीलदार और हाकिम बन्दोबस्त हो गए । उन्होंने ज्योतिष की एक पुस्तक का अनुवाद किया, जिसको काश्मीर के रेजिडेंट ने लिखा था । इस पर उनको एक हजार रुपया पुरस्कार मिला । उनकी योग्यता को सुनकर सर सालार जंग प्रथम ने उन्हें हैदराबाद बुला लिया और वहाँ वह आठ सौ रुपया महीने पर अफसर बन्दोबस्त हो गए । उन्हीं दिनों में उन्होंने कुरान को कंठस्थ किया । हैदराबाद में धीरे धीरे उन्नति करके वह सत्रह सौ रुपया महीने पर मेम्बर माल हो गए और उनके लड़के और नातेदारों को वहाँ अच्छी-अच्छी जगहें मिलीं । सर

मालार जंग ने उनसे एक पाठ्य क्रम भी तैयार कराया था। उनके लड़के साहज-जादा नवाज लायक गली खा इनके शार्गिंद थे। इस प्रकार से बहुत दिनों तक मौलाना नजीर अहमद ने वहाँ नौकरी करके अवकाश ले लिया और शेष जीवन दिल्ली में पुस्तकों के लिखने-पढ़ने में समाप्त किया। १९१२ ई० में वहीं उनका देहांत हुआ। वह सर सैयद अहमद खा के घनिष्ठ मित्रों में से थे।

रचनाएँ मौलाना ने निम्न लिखित पुस्तकें लिखी हैं:—

कहानियाँ और उपन्यास—मिरातुल उरूम, बिनातुल नाश, तो-तुल नसब, इश्तुल वक्त, मुहसिनात, अयामी, रोयाय सादिका, और मुतल्लुल हिकायात।
धार्मिक और नैतिक—कुरान का अनुवाद, अदबतुल कुरान, दहसूरा, अल हुकूक वल फरायज, मतालिव कुरान, उम्महातुल उम्मा, और इज्जतहाद। स्फुट पुस्तकें—सरफ, सगीर रसुल पत, मोअजा इसना, अफसाना गदर, नसाबे खुसरो, चंद पद, मुनादिउल हिकमत, मायगनीक फिलसरफ, मजमूया लेखचर और अंग्रेजी कानूनी पुस्तकों के अनुवाद जैसे 'तान्जीरात हिन्द' और 'कानून शहादत' इत्यादि।

मौलाना धारावाही लेखक थे। उन्होंने 'मुनादिउल हिकमत, मुतल्लुल हिकायात' और 'रसुलपत' इत्यादि स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए लिखी थीं, जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सरकारी कानूनों के अनुवाद उनकी पुस्तकों में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए पहले दो सव्वजन नियत हुए थे, जिनके नाम ऊपर आ चुके हैं। फिर सर विलियम म्योर तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर की आज्ञा से मौलाना उसके सशोधन के लिए नियत हुये और उन्होंने बड़ी मिहनत से उसको समाप्त किया। ऐसी पुस्तकों के उनके अनुवाद बहुत ही शुद्ध हैं। कहीं कहीं क्लिष्ट अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के लिए उर्दू में शब्दों का निर्माण किया गया है, जो अत्र प्रचलित हो गए हैं। गवाही के कानून का अनुवाद लेपरोन की पुस्तक से किया गया है। 'अफसाना गदर' एडवर्ड साहब की एक पुस्तक का भाषांतर है जिसमें १८५७ ई० के गदर की कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त जब यह हैदराबाद में थे तो वहाँ के कर्मचारियों के लिए अनेक छोटी-छोटी पुस्तकें नियम अनियम के रूप में लिखी थीं।

उस समय मुसलमानों और ईसाई पादरियों से, जो मुसलमानों मत छोड़ कर ईसाई हो गए थे, बहुधा वाद विवाद और खंडन-मंडन हुआ करता था

मौलाना सर सैयद, मौलवी चिराग अली और नवाब मुहसनुल्ला मुल्क इत्यादि उसमें भाग लेते थे। उन्हीं में से एक ईसाई पादरी अहमद शाह ने एक पुस्तक 'उम्मा-हातुल मोमनीन' के नाम से लिखी, जिसमें मुहम्मद साहब की जीविया पर अनुचित आक्षेप किए थे। मौलाना नवीर अहमद ने उसका उत्तर 'उम्माहातुल उम्मा' के नाम से लिखा, जिसका कुछ लोगों ने तो बहुत आदर किया, लेकिन जिसे कुछ मौलवियों ने बहुत निवृष्ट समझा और उसने विषय में इतना विरोध बढ़ा कि अंत में उसकी कुल प्रतियाँ जला दी गईं। अतः यह ग्रंथ फिर सशोधन करके छपा दिया गया है।

मौलाना का मकसद से महत्वपूर्ण अनुवाद कुरान का है, जो बहुत ही सरल और मुहावरेदार है। इससे उन लोगों को बहुत लाभ पहुँचा, जो मूल को बिना अर्थ समझे रट लिया करते थे। इससे पहले जितने अनुवाद थे, एक तो उनकी भाषा पुरानी थी, दूसरे कुछ शब्द अप्रचलित हो गये थे और अनुवाद भी मूल शब्दों के नीचे नीचे था, इसलिए लोग-प्रिय न हुआ। अतः मौलाना ने चार आदिमों की सहायता से अपना अनुवाद तीन वर्ष में समाप्त किया। लेकिन उसमें इतनी त्रुटि अवश्य है कि उसको अनुवाद नहीं कहा जा सकता। मूल शब्द का आशय उर्दू शब्दों और मुहावरों के घोल मेल से तथा व्याख्या और उदाहरण के कारण अनुवाद अनुवाद नहीं रहा, बल्कि एक तरह से भाष्य हो गया है। अतः मैं उन्हीं 'अदमतुल कुरान', 'दहसरा' और 'अलहुकुक बलफरायज' नामक पुस्तकें लिखी, जिनमें पिछला पुस्तक सर्वांग संपूर्ण है। उनकी अंतिम पुस्तक जो अपूर्ण रह गई, 'मतालिबुल कुरान' है, पर वह ग्रंथ छपा गई है। शम्सी प्रेस के नाम से उनका एक छापाखाना भी था, जिसमें उनकी पुस्तकें छपा करती थी।

इस प्रसंग में उनकी पहली पुस्तक, 'मिरातुल उरुस' है। इसमें एक प्रतिष्ठित मुसलमान के परिवार के निजी जीवन की कहानी है। यह उस समय लिखी गई थी जब वह डिप्टी कलेक्टर थे। इसका कथानक का सार यह है कि एक मूर्ख लड़की एक कुलीन घराने की शिक्षा से क्योंकर मुक्ति पाई। इसको नैतिक उपन्यास मुसलमानों और हिंदुओं दोनों ने पसंद किया। इसकी भाषा बहुत ही सरल और मुहावरेदार है। आश्चर्य तो यह

है कि यह स्त्रियों की विशेष भाषा और शुद्ध मुहावरे के लिखने पर ध्यान देकर समर्थ हुए। यह पुस्तक अत्यंत लोक प्रिय हुई। इसकी एक हजार प्रतियाँ गवर्नमेंट ने सरिदों और मौलाना को एक हजार रुपया इनाम दिया। इसके अनुवाद अनेक देशी भाषाओं में हो गए हैं।

दूसरी पुस्तक 'बिनातुघाश' है, जो 'मिरातुल उरूस' के बाद उन्नीसवीं शताब्दी की शिक्षा के लिए लिखी गई है। इसमें भी बहुत सी रोचक बातें सामान्य जानकारी के लिए और प्राथमिक भौतिक विज्ञान के संबंध में बातचीत के रूप में लिखी गई हैं। इसका भी जनता और सरकार ने बहुत आदर किया।

इसके बाद 'तोम्बुल नसूह' नामक पुस्तक लिखी गई, जो मौलाना का मन से श्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें उन्होंने यह कहानी लिखी है कि एक दुष्ट आदमी जिसका नाम 'नसूह' है—हैजे में सख्त बीमार होकर एक स्वप्न देखता है, जिसके बाद जगकर ईश्वरीय भय से काँप जाता है और धर्मभीत बनकर तमाम निषिद्ध कर्मों से परावृत्त हो जाता है। उसकी स्त्री और कुछ नातेदार भी उसी के विचार के हो जाते हैं, परंतु उसका बड़ा लड़का उसकी राह पर नहीं आता और अनेक प्रकार के शंका में फँस जाता है। इस पर लेखक ने आलाद की पूरी उठान और बचपन में उनकी देख रेख के महत्व को बड़ी योग्यता के साथ प्रदर्शित किया है।

'इम्बुल बत्त' में एक हिंदुस्तानी आदमी की कहानी है, जो ग़दर के समय में सरकार की सेवाओं के कारण एक बड़े पद पर पहुँच जाता है और अंग्रेजों के साथ मेहनत-जाल के कारण उन्हीं के रहन-सहन को ग्रहण कर लेता है और अपने हिंदुस्तानी मित्रों और नातेदारों से घृणा करने लगता है। फिर जब उनके अंग्रेज मित्र चले जाते हैं, तब वह किसी ओर का नहीं रहता और अपने सत्रियों में मिलने के लिए उद्योग करता है। इस पुस्तक के विषय में कुछ लोगों का यह विचार है कि इसमें मौलाना ने स्वयं अपना वृत्तान्त कहानी के रूप में लेखन किया है। 'अबामी' नामक पुस्तक में उन्होंने विवाह विवाह पर अधिक जोर दिया है और हिंदुस्तान में विधवाओं की दयनीय दशा का वर्णन करने मुसलिम धर्मशास्त्र के अनुसार उनके पुनर्विवाह को सिद्ध किया है। 'मुहसिनात' में बहुविवाह की हानियों को दिखाया है। 'रोयायसादिका' में मुसलमानों के

कुछ धार्मिक विश्वासों का विवेचना एक रोचक प्रश्नोत्तर के रूप में की गई है।

नीसरी से अवकाश लेकर मौलाना ने व्याख्यान देना आरम्भ किया। उनका पहला भाषण १८८८ ई० में हुआ था। वह अजुमन हिमायत इसलाम लाहौर, महरसा तिन्धिया देहली और मद्रमडन इज्जेशनल कानफ्रेस के वार्षिक उत्सवों पर बराबर व्याख्यान दिया करते थे। सर सैयद के प्रभाव से वह प्रत्येक इसलामी जलसों में सम्मिलित होकर अपने सारगर्भित भाषण से श्रोताओं को प्रसन्न करते थे। यह वह सुवक्ता और मृदुभाषी थे और अपनी निशाल जानकारी, रोचक दृष्टान्तों और विशेषतया अपने विनोदात्मक वर्णन से लोगों को गद्गद कर देते थे। उनके व्याख्यानों का समग्र छाप चुका है, जो अनेक विषयों पर है। उनमें धार्मिक सिद्धान्तों, शिक्षा और स्त्रियों की स्थिति आदि की विवेचना है।

यह अपने जीवन के अन्तकाल में कुछ कुछ कविता भी करने लगे थे। जिसका उपयोग अपने लेखकों को रोचक बनाने के लिए करते थे। उनके कवि के रूप में पद्य में विशेष कवित्व नहीं है। उनकी कविता छर गई है, जिसका नाम 'मजमूआ बेनबीर' है, लेकिन उससे उनकी प्रतिष्ठा की वृद्धि नहीं होती।

मौलाना बहुत सीधे-सादे और हसमुख आदमी थे। बहुत मादमी से और कुछ कष्ट सहकर जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए कृपण प्रसिद्ध थे, फिर भी कुछ मुसलमान दीन विचारियों की नई उदारता के साथ सहायता करते थे। अतः में धनोन्नति की लालसा से व्यापार करने लगे और उसमें बहुत कुछ पैदा किया। शिक्षा ने वह इतने प्रेमी थे कि जीवन पर्यन्त उसी में लगे रहे। अलीगढ़ कालेज के वह पुराने सरक्षक और सहायक थे। १८६० ई० में उनको शम्सुलउल्मा और १८८८ ई० में एल० एल० डी० और १८९० ई० में पञ्जान यूनीवर्सिटी में डी० ओ० एन० की उपाधियाँ मिलीं।

मौलाना का लेख बहुत सरल और स्पष्ट होता था, लेकिन कभी कभी वह नई शरमी और फारसी के अप्रचलित शब्द भी डाल देने थे, तथा कहीं कहीं अलफाजों ने भी काम लेते थे, और अंग्रेजी शब्दों का समावेश कर देते थे,

जिनमें उनके लेख में सुमंगलन और चारुता के स्थान में भोंदापन पैदा हो जाता था। उनके लेखों में आजाद के समान लालित्य और लोपन-शैली माधुर्य नहीं है। अलवत्ता उनके गद्य की जो विशेषता है वह उनका विनोद है जो उनके उपन्यासों और व्याख्यानों में सभी जगह पाया जाता है, उनका विनोद बहुत सूक्ष्म और ललित होता था और उसमें पक्कड़-पन तनिक भी नहीं है।

राममुनउल्ला मौलवी ज़काउल्ला पुराने दिल्ली कालेज के प्रसिद्ध शिष्यों में थे। १८३२ ई० में दिल्ली में पैदा हुए। पिता का नाम हाफिज़ सना-उल्ला था, जो मिर्जा कोचक सुल्तान (बहादुरशाह के वनिष्ठ पुत्र) के शिक्षक थे। मौलवी ज़काउल्ला बारह वर्ष की आयु में दिल्ली कालेज में भरती हुए, जहाँ मौलवी नज़ीर अहमद और मुहम्मद हुसैन आजाद भी पढ़ते थे। अतः इन तीनों में बहुत घनिष्ठ संबंध था और संयोगवश तीनों को 'राममुनउल्ला' की उपाधि मिली। जब ज़काउल्ला कालेज से पढ़कर निकले तो पहले उसी में गणित के शिक्षक हो गए, फिर वह आगरा कालेज में फारसी, उर्दू के प्रोफेसर हुए। १८५५ ई० में हुलंदशहर और मुरादाबाद के स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर हुए। १८६६ ई० में दिल्ली के नार्मल स्कूल के हेडमास्टर हो गए। फिर १८७२ में वह ओरियंटल कालेज लाहौर की प्रोफेसरी के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन वहाँ जाने के पहले वह ग्योर सेंट्रल कालेज इलाहाबाद के अरबी, फ़ारसी के अध्यापक नियत हो गए। वहाँ उन्होंने २६ वर्ष काम करके विधाम ले लिया और १९१० ई० में इस मंसूर से चल बसे।

मौलवी ज़काउल्ला ने गणित, भूगोल, साहित्य और विज्ञान इत्यादि पर कुल डेढ़ सौ के लगभग पुस्तकें लिखी होंगी, जो अधिकांश विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थीं और इसलिए उनमें रंगीनी और तहक-भड़क नहीं है। वह अधिकतर गणितज्ञ, अनुवादक और इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन गणित के विशेष ज्ञाता न थे। उनका उद्योग केवल अंग्रेजी पुस्तकों से अनुवाद करना और उनका भाष्य लिखना था। अलवत्ता इतिहास लिखने में एक बड़ा काम वह किया कि

हिन्दुस्तान का इतिहास दस जिल्दों में समाप्त किया, लेकिन उसमें अनुसंधान से बहुत कम काम लिया गया है, अतः वह साधारण लोगों के लिए है। उनकी एक और पुस्तक महारानी विक्टोरिया के समय की आईन कैसरी के नाम से तीन जिल्दों में है, जिसमें उनके समय में यहाँ के शासन-प्रबंध में परिवर्तनों की चर्चा है। 'फरहग किरंग' में महारानी विक्टोरिया और उनके पति का जीवन वृत्तान्त है। एक जीवनी मौलवी समीउल्ला खां की भी उन्होंने लिखी है। अतः में वह मुसलमानों का एक इतिहास लिख रहे थे जो पूरा न हो सका। विविध सामयिक पत्रों जैसे 'तहजीबुल इखलाक' इत्यादि में वह लेख भी लिखा करते थे। विविध विषयों पर उनके लिखने पर मौलाना हाली ने एक बार यह चुटकुला कहा था कि मौलवी ज़काउल्ला का मस्तिष्क एक बगिए की दुकान है, जिसमें हर प्रकार की जिनस तैयार रहती है।

सरकार ने उनकी शिक्षा-संबंधी सेवाओं के लिए एक ख़लत, पंद्रह सौ रुपये इनाम, पान बहादुर और शम्सुल उल्मा की उपाधियाँ दी थीं। मौलवी ज़काउल्ला सर सैयद अहमद खा के प्रतिष्ठानों में थे और उनके शिक्षा-संबंधी कामों में सहयोग देते थे।

मौलवी सैयद अहमद देहलवी अपने प्रसिद्ध उर्दू कोश के रचयिता होने के कारण उर्दू-भाषी जनता में विशेष प्रसिद्धि रखते हैं। १८४६ ई० में

मौलवी सैयद
अहमद

दिल्ली में पैदा हुए। पिता का नाम हाफिज़ अब्दुल रहमान था, जिनका संबंध कुलीन सैयदों के एक बड़े घराने से था। मौलवी साहब की शिक्षा उस समय के रिवाज के अनुसार

पहले देसी मकतबों में हुई। फिर सरकारी स्कूल और नार्मल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और विद्वानों के सत्संग से बहुत लाभ उठाया। बचपन ही में लिखने-पढ़ने की अभिलाषा थी। जब वह विद्यायात्रे तो एक छोटी सा कविता फ़ारसी में 'तफली नामा' और एक पुस्तक पत्र-व्यवहार की 'तकरीयतुल सुबिया' के नाम से लिखी थी। १८६६ ई० में उन्होंने एक पुस्तक 'कंबुल फयायद' के नाम से लिखी, जिस पर सरकार ने दो-तीन रुपये इनाम मिला। १८६८ ई० में उन्होंने अपने उर्दू कोश 'फरहग आसफिया' के लिए सामग्री इकट्ठा करना आरंभ किया। १८७१ ई०

में उनकी एक और पुस्तक 'बकाया दूरनिया' के नाम से प्रकाशित हुई, जिस पर उनको डेढ़ हजार रुपया इनाम मिला। इस बीच में मिर्ज़ा के स्कूलों के इस्पेक्टर डाक्टर फैज़न ने अपनी उर्दू-अंग्रेजी कोश की तैयारी में सहायता के लिए उन्हें बुला भेजा। वहाँ उन्होंने सात वर्ष तक काम किया और साथ ही अपने कोश का भी काम करते रहे। १८८० ई० में उन्होंने महाराजा अलवर की यात्रा का वृत्तांत लिखा। इसके बाद यह पंजाब गवर्नमेंट पुनर्दिपा में सहायक अनुवादक हो गए। फैज़न साहब के कोश की तैयारी ने समय में उन्होंने एक पुस्तक 'हादिउन्निसा' के नाम से लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। उनकी अन्य पुस्तकें यह हैं—

- (१) 'तक़मीलुल कलाम'—व्यवसायियों की परिभाषा के संरंध में।
- (२) 'तहकीकुल कलाम'—उर्दू भाषा की बागीकियों के संरंध में।
- (३) 'रसखान'—इसमें कुछ हिन्दी दोहे, पहेलियाँ और गीते हैं।
- (४) 'ऋतु खान'—हिन्दुओं के रसोखान पर।
- (५) 'नारी कथा'—हिन्दु स्त्रियों की बोलों पर।
- (६) 'बकायद उर्दू' उर्दू का व्याकरण।
- (७) 'लुगलुन्निसा' और 'तहरीरुन्निसा'—लटकियों की रीढ़ें।
- (८) 'बी राहत जमानी का किस्सा'—इसमें स्त्रियों को समय का मूल्य

बतलाया गया है।

- (१०) 'इल्लालुल निसा'—बच्चों के पालन पोषण के विषय में।

- (११) 'इल्मुलनिसा'—भाषा और उसकी उन्नति के संरंध में।

- (१२) 'रसमे देहली'—जिनमें देहली के प्रचलित रीति-रिवाजों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त 'सैर शिमला', उर्दू जर्नल 'अमसाल' (कहानतें) 'रोज़मर्रा देहली' (बोलचाल) 'रसम आला हिदुआन देहली' आदि प्रकाशित पुस्तकें भी जिनमें से कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हो गई हैं।

इस विशाल कोष के प्रकाशनार्थ धनाभाव से मौलवी साहब को तिन तिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वह उन्होंने उमरी भूमिका में विस्तार-पूर्वक लिखी हैं। सौभाग्यवश १८८८ ई० में जब वह फ़रहंग आसफ़िया शिमला के किसी स्कूल में नौकर थे, हैदराबाद ने प्रदान

मन्त्री सर ग्रासमों जाट वहाँ पधारे। मौलवी साहब ने अपनी पाडुलियाँ उनको दिखलाई, जो सैयद अली भिनग्रामी के निरीक्षण के पश्चात् स्वीकृत हो गई। जब १८६२ ई० में पुस्तक छप गई तो उसका नाम 'फ़रहग ग्रासफिया' रखा गया और उनको पाँच हजार रुपये इनाम तथा पचास रुपये पेंशन मिली। यस्तुत यह उर्दू भाषा का एक महत्त्वपूर्ण कोष है जो बड़ी जाँच पड़ताल और परिश्रम से लिखा गया है।

मौलाना शिम्ली नोमानो अपने समय के उड़े प्रसिद्ध विद्वानों में थे। विविध विषयों में वह निपुण थे। यदि कोई आदमी एक कवि, दार्शनिक, इतिहासकार, समानांचक, शिक्षानोविज्ञ, अध्यापक, धर्मप्रचारक शिम्ली नोमानो (१८२७-१९१४) पत्रकार, इस्लामी धर्मशास्त्र और हदिस का ज्ञाता, सब कुछ हो सकता है, तो वह शिम्ली ही थे। लेकिन इन सब में साहित्य, इतिहास और अन्वेषण में उनका स्थान ऊँचा था। १८५७ ई० में आजमगढ़ जिले के अतर्गत बगौल नामक गाँव में पैदा हुए। उनके पिता का नाम शेख हबीबुल्ला था, जो बकील थे। आरम्भ में उन्होंने मौलवी शुक्रुल्ला से शिक्षा पाई। जब कुछ अरबी, फारसी का बोध हो गया, तो मौलाना फारूक चिरैया की टोरी से पढ़ने लगे, जो उस समय गाजीपुर में हई मौलवी थे और दर्शनशास्त्र, गणित तथा साहित्य के उस्ताद माने जाते थे। फिर वह अधिक पढ़ने की इच्छा से रामपुर चले गए। वहाँ मौलवी अब्दुल हक खैराबादी और मौलवी इरशाद हुसैन से उन्होंने हदीस और धर्मशास्त्र पढ़ा। फिर लाहौर में मौलवी फैजुल-हसन और सहागनपुर में मौलवी अहमद अली से शिक्षा ग्रहण की। १८७६ ई० में वह हज करने मक्के गये, जहाँ रास्ते में श्रद्धापूर्वक फारसी में एक कत्तीदा लिखा। वहाँ से लौट कर आजमगढ़ आए और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी किया। पुनर्काबलोमन की उनका इतनी लालसा थी कि पुस्तक की दुकानों पर बैठकर वह पुस्तकें पढ़ा करते थे। इस समय बहागी सप्रदाय के खडन में भी कुछ छोटी छोटी पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें 'इस्कातुल मोतरी' जो अरबी में है अधिक प्रसिद्ध है।

कहा जाता है कि उन्होंने परीक्षा पास करके आजमगढ़ और उस्ती में कुछ दिनों तक बमालत भी की थी। फिर इस पेशे में ऊब कर सरकारी नौकरी

करके कहा अमीन हो गए थे। बाद में उसको भी छोड़कर साहित्यिक सेवा में लग गए। १८८२ ई० में अपने छोटे भाई मेहदी से मिले, जो अलीगढ़ कालेज में पढ़ते थे। वहाँ खान-अहमद महम्मद करीम डिप्टी कलेक्टर तथा मालवी समाजवादी के द्वारा सर सैयद अहमद खाँ से मिले और उनको फारसी में एक निवेदन पत्र उत्त कालेज की प्रोफेसरी के लिए दिया जो स्वीकृत हो गया।

अलीगढ़ में सर सैयद और मौलाना हाली इत्यादि के सत्संग तथा सर सैयद के पुस्तकालय से मौलाना शिन्धली ने बहुत लाभ उठाया। अलीगढ़ कालेज के प्रसिद्ध मुसलमानों के मित्र प्रोफेसर आरनल्ड से मौलाना ने फ्रेंच सीसी और उनको अरबी पढ़ाई। जिस तरह मौलाना ने उनसे पाश्चात्य प्रणाली की अलोचना सीसी उसी तरह आरनल्ड साहब अपनी पुस्तक 'प्रीचिंग आबू इसनाम' की रचना में अनेक बातों के लिए मौलाना के कृत्य हैं।

समय अलीगढ़ ही में मौलाना का यह विचार हुआ कि मुसलमानों के पुराने वैभव और पूर्वजा के महत्वपूर्ण कार्य खोखल किए जाँय। इस काम के लिए सर सैयद ने भी उनका प्रोत्साहन दिया। फिर आरंभिक रचनाएँ क़िया या, सर सैयद का पुस्तकालय तो वहाँ था ही जिसमें मिश्र और सीरिया तक की पुस्तकें मौजूद थीं। १८८४ ई० में मौलाना ने मस' नवी 'सुनह उम्मीद' लिखी, जिसमें इस्लाम का ऐश्वर्य और वर्तमान मुसलमानों के पतन तथा उनके उभारने के लिए सर सैयद के उद्योग का वर्णन खूब जोर-वार शब्दों में किया। यह पुस्तक मुसलमानों में इतना सर्वप्रिय हुई कि वह कभी-कभी उसको स्टेशन पर रखे होकर कालेज के विद्यार्थियों को स्वर के साथ सुनाकर उनका निचलित कर देते थे। १८८६ ई० के महमदन एजुकेशन कांफ्रेंस में 'मुसलमानों की गुलशता तालीम' नामक निबंध पढ़कर सुनाया, जिसमें लोगों को मौलाना की ऐतिहासिक जानकारी और विशाल विद्वत्ता का पता लगा। अत्र लेखक के रूप में उनकी ख्याति बढ़ी। उनका यह विचार हुआ कि इसनामी नगरी और अनासी स्त्रीपुं का एक इतिहास अंग्रेजी के 'हीरोज आबू इसलाम' के दृग पर लिखा जाय। इस पुस्तकमाला में उन्होंने पहले 'अनमाम' और 'सोखतुल नोमान' लिखे। तीसरी पुस्तक 'अल फारूक' लिखने वाले थे कि १८९२ ई० में प्रोफेसर आरनल्ड के साथ उन्होंने कुरुकुनुनिया,

लघु एशिया, सीरिया और मिश्र इत्यादि की यात्रा करने वहाँ के बड़े बड़े नगरों को देखा, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि उन नगरों की तड़क भड़क प्रत्यक्ष देखी जाय, तथा 'अल फारूक' के लिए शुद्ध और प्रामाणिक सामग्री का पता लगाया जाय। वहाँ से लौटकर उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण प्रकाशित किया।

१८६८ ई० में जय सर सैयद का देहांत हो गया तब मौलाना भी अली गढ़ से चले आए और 'अलफारूक' की तैयारी में लग गए तथा एक इस्लामी अग्रेजी स्कूल की उन्नति में उद्योग करने लगे, जो १८८३ ई० में खूब चला था। १८६६ ई० में काश्मीर की यात्रा की।

मौलाना नवाब बिकारूल उमरा के समय में हैदराबाद गए जहाँ वह पहले सर सैयद अली बिलग्रामी के उद्योग से २००) मासिक पर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष नियत हुए। पीछे वेतन ३००) हो गया। वहाँ वह चार वर्ष रहे और शिक्षा विभाग की बहुत कुछ उन्नति की। वहाँ भा उनके पुस्तक लिखने का काम बराबर जारी रहा। 'अल गजाली', 'सबानेह मौलाना रुम', 'अल कलाम', 'इल्मुन कलाम' और 'मवाजना अनीसो दमोर' ये सब पुस्तकें उसी समय की लिखी हुई हैं।

जब यह हैदराबाद ही म थे, तब मौलवी अजीज मिर्जा के समय में उन्होंने एक 'मशरकी' (प्राच्य) यूनीवर्सिटी की योजना तैयार की थी।

इस संस्था की स्थापना १८६४ ई० में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि अरबी मद्रसा के लिए एक उन्नयोगी पाठ्यक्रम समय की आवश्यकता की दृष्टि से बनाया जाय और यह कि मुसलमानों के विविध संप्रदायों में जो विभेद है, वह दूर किया जाय। इस योजना के प्रस्तावक मौलवी अब्दुल गफूर डिण्टी कलेक्टर थे, जिनका समयमें मौलवी सैयद महम्मद अली कानपुरी और खन्नीफा फजल रहमान मुरादाबादी ने किया जो इसके पहले प्रबंधक थे। मौलाना शिन्नी और मौलवी अब्दुलक़ देहलवी (तकसीर हक्कानी) के रचयिता) ने इसने नियम उपनियम बनाए, जिसको सर सैयद, नवाब मुहसिनउल मुल्क और बिकारूल उमरा ने पसंद किया। कहा जाता है कि बिकारूल मुल्क १००) महीना निदवा को अपने पास से देते थे। फिर मौलाना शिन्नी का यह प्रस्ताव हुआ कि निदवा के अंतर्गत एक मद्रसा

खोजा जाय जो समयानुसार विद्यार्थियों को शिक्षा दे सके। १८६८ ई० में उत्तमदर्से की कुछ प्रारम्भिक कक्षाएँ खोली गईं। मन्सरे का नाम 'दाखल उलूम' रखा गया। १८८६ ई० में शाहजहाँपुर के रईसा ने कुछ जमींदारी नदवा को दान दे दी, जिससे 'प्रायः रात' मो सखा वार्षिक है। एक विशाल पुस्तकालय भी खोला गया है, जिसमें हजारों बहुमूल्य पुस्तकें हैं, जो कुछ हस्तलिखित और कुछ मिथ आदि मुसलमानी देशों की छड़ी हुई हैं।

इससे बाद निदवा को एक बड़ सकट का सामना करना पड़ा। वह यह था कि सर रैटनी मेरुडानल साहब को, जो उस समय इस प्रांत के लेफ्टनेंट गवर्नर थे, यह संदेह हुआ कि यह संस्था राजनीतिक पद्धत का केंद्र है। इसी बीच में मौलवी प्रहमद रजा खाँ बरेलवी की कुछ लघु पुस्तकें बड़ी तीव्र भाषा में छड़ीं, जिससे निदवा के मुकामले के लिए एक विरोधी दल पैदा हो गया। जब उत्तम लाट साहब विलायत चले गए तो मौलाना शिबली हैदराबाद से लगनरु आए और निदवा के कुप्रबंध को सभालने के लिए अपने हाथ में लिया, और उसके विरुद्ध जनता और सरकार में जो संदेह उत्पन्न हो गया था, उसके दूर करने के लिए बहुत उद्योग किया, जिसमें कर्नल अब्दुलमजीद खाँ ने भी उनकी बहुत सहायता की। निदवा की आर्थिक दशा इतनी गिर गई थी कि उसका टूट जाने का भय था। अतः उसकी सहायता के लिए मौलाना ने कुछ मुसलमानी रियासतों में भ्रमण किया, जिसके फलस्वरूप उसके लिए रामपुर से ५००) और भूपाल से २५०) वार्षिक की सहायता नियत हुई। इस प्रकार दिजहाईनेस आगा खाँ ने ५००) वार्षिक देना स्वीकार किया और नवाब भावलपुर की दादी ने ५०,०००) भवन निर्माण के लिए दिया, जिसके लिए सरकार से एक भूमि गौमती के किनारे लगनरु में मिली और अंग्रेजी तथा साधारण विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए ६०००) वार्षिक की सहायता स्वीकृत हुई और इस प्रांत के तत्कालीन लेफ्टनेंट गवर्नर सर जान होवेट ने दाखल उलूम (विद्यालय) का आधारशिला २८ नवम्बर १९०८ ई० को रखी। इस प्रकार मौलाना का उद्योग मफल हुआ, लेकिन आपस का मतभेद बना रहा, क्योंकि पुराने ढर्रे के मुल्हाजों का इसमें सहमत होना कठिन था। वे लोग मौलाना पर उनके उदार विचारों के कारण विश्वास नहीं करते थे। इससे मौलाना खिन्न होकर १९१३ ई०

में लखनऊ से ग्राजमगढ़ चले गए और 'दारुल मुसन्नफीन' का सूत्रपात किया।

निदवा ने इसलामी जगत की जो सेवा की है वह मराहनीय है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। उसने सबसे बड़ा यह काम किया है कि पुराने परिवाटी के मुद्दाओं में जो समय की गति से लापरवाह थे, जायति उत्पन्न कर दी और उनको भी यह अनुभव होने लगा कि पुगने पाठ्य क्रम को बदल कर समयानुसार रखा जाय तथा 'ग्रैग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाय। अनुयोगी पुस्तकें तैयार विद्याएँ निकाल दी जाय और फारसी-अरबी साहित्य तथा हदीस और तफसीर (कुरान के भाष्य) की ओर अधिक ध्यान दिया जाय। निदवा ने यह भी बड़ा काम किया कि अरबी की विद्याओं और इसलामी संस्कृति को शुद्ध रूप में दुनिया के सामने उपस्थित किया जाय। बहुत-मूल्य हस्तलिखित और हजारों छोटी-छोटी उपयोगी पुस्तकों का संग्रह करने एक पुस्तकालय स्थापित किया गया। कुरान के एक शुद्ध अंग्रेजी अनुवाद के काम में भी हाथ लगाया। हिंदुस्तान में मुसलमानों के शासन काल में, जो ऐतिहासिक भ्रम फैल गया था उसके दूर करने का उद्योग किया गया। इसी प्रकार मुसलमानों के बक्फ (रक्षाधिकार) और दायभाग के संबंध में जो कभी कभी कानूनी उताहन आ जाती थी, उस पर भी प्रकाश डाला गया। सारांश यह कि निदवा एक प्रकार से इसलामी विद्याओं और संस्कृति का एक केन्द्र है, जिसका प्रभाव सुदूर देशों तक पड़ा। इस सस्था की एक मासिक पत्रिका भी 'अल निदवा' के नाम से स्वयं मौलाना शिखरी और मौलवी हबीबुर्रहमान के संपादकत्व में प्रकाशित की गई, जिसमें योग्यतापूर्ण लेख प्रकाशित किए गए। लेकिन सच्ची बात यह है कि मौलाना के परलोक गमन से जो इस संस्था को बका पहुँचा उसकी पूर्ति अत्र कठिन है।

लखनऊ से लौटने पर मौलाना अपनी प्रिय रचना 'सीरतलनबी' (महम्मद साहब के जीवनचरित) की पूर्ति में लग गये और उसी समय 'शेरुल अजम' का पाँचवाँ भाग भी समाप्त किया। वह पुस्तक-रचना 'दारुल मुसन्नफीन' के बड़े प्रेमी थे, इसलिए बहुत दिनों से लेखक-संघ की स्थापना का विचार कर रहे थे, जो अत्र पूरा हुआ। उसके लिये उन्होंने अपना ज्ञान और वागुत्तथा पुस्तकालय दान कर दिया। इसके अतिरिक्त निदवा में एक

विशेष योग्यता का विभाग स्थापित किया, जिसमें विद्यार्थी अनुसंधान का काम करें।

मौलाना को १८९२ ई० में तुर्की के सुनतान ने 'मजीदिया' पदक दिया था और उसी के निकट ब्रिटिश सरकार से उनकी 'शम्मुलमा' की उपाधि मिली थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फेलो और अनेक कमेटियों का समासद थे, जैसे प्राच्य विद्याओं की उन्नति की कमेटी, जो शिमला में मे सर हारकोर्ट गटलर के महापतित्व में स्थापित हुई थी तथा उर्दू हिंदी के भगड़े और हिंदू मुसलिम की एकता की कमेटी, जिसको सरकार ने स्थापित किया था।

मौलाना बड़े सच्चे, सुशील और नम्र आदमी थे। उनमें एक विशेषता यह थी कि उनकी बातें बहुत मीठी, रोचक और विविध प्रकार की जानकारी से भरी हुई होती थीं। उनकी स्मरणशक्ति बड़ी तीव्र थी। घन की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। जो कुछ मिलता था बड़ी उत्तरता से ग्रहण कर देते थे। हिंदू मुसलिम एकता को हृदय से चाहते थे।

मौलाना ने बहुत सी पुस्तकें लिखीं, जिनमें सीरतुल नबी (जिसमें केवल दो ही जिल्द लिख सके थे), शेरूल अजम (पांच भागों में), अलफारुक, अल-मामू, सरितुन्नोमान, अलगजाली, अलकलाम, इल्मुल कलाम, सवानेह मौलाना रुम, मवाजनाना अनीसो दबीर, सफरनामा रुम, मिश्र व शाम, औरगवेव आलमगौर, अल जजिया, मुसलमानों की गुजरता तालीम, तारीफ इसलाम व फलसफा इसलाम, दयाते खुशरो, तनकीद जुल्जी जैदान, मकालाते शिखली, मकातेब शिखली, रसायल शिखली (पद्य में) दीवान शिखली, दस्ता गुल, मतनगी मुबह उम्मीद और मनमूआ नज्म उर्दू अधिक प्रसिद्ध हैं।

मौलाना की बड़ी कुशलता यह है कि उन्होंने इसलाम के पुराने ऐश्वर्य के इतिहास को ऐसे रोचक और नए ढंग से लिखा कि सभी उससे लाभ उठा सकते हैं। फिर यह कि उसकी रचना में बड़े अनुसंधान और खोज से काम लिया है और नए ढंग की समालोचना के नियमानुसार अप्रामाणिक और बेकार बातों को छोड़

मौलाना का
व्यक्तित्व

रचनार्थ

इतिहासकार और
समालोचक

दिया है। अफारूक, अलमामू, अल गनाली, सीरतुनोमान, मुमलमानों की पुनश्चा तालीम और विशेषतया 'सीरतुननी' से उनकी विशाल विद्वत्ता, अनुसंधान, गंभीर अध्ययन और अथक परिश्रम का परिचय मिलता है।

माता इतिहासकार होने के अतिरिक्त बहुत बड़े समालोचक भी थे। यदि हमने ये सिवा मौलाना की विवेक शक्ति, निर्णय और सुझाव बहुत ऊँचे दर्जे की थी। पाँच विशाल खंडों में उनका 'शेरुल अरम' उनकी विद्वत्ता, विशाल अध्ययन और अन्वेषण का बलत प्रमाण है। यह सच है कि उन्होंने उसकी रचना में कहीं कहीं कुछ भूल-चूक भी की है तथा उसकी कुछ और छुट्टियाँ का पता लगा है। परन्तु अपेक्षाकृत वे बहुत कम हैं और इससे उनके उच्चकोटि के समालोचक होने पर कोई घबरा नहीं आता। प्रोफेसर ब्राउन ने, (जिन्होंने ईरान का साहित्यिक इतिहास लिखा है) मौलाना की इस पुस्तक की प्रशंसा की है। इस पुस्तक माला में ईरान के कवियों की रचना की विस्तीर्ण रूप से लॉच-पड़ताल करके सुंदर धारा प्रवाह सरल उर्दू में आलाचना की गई है। 'मवानना अनीस व दबीर' अर्थात् अनीस और दबीर व मरसिया की तुलना भी एक बहुमूल्य रचना है। यद्यपि इसके भी विरुद्ध कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, फिर भी उसकी बहुधा गतें उपयोगी और शुद्ध हैं। निमेष और स्फुट लेखों के लिखने में भी मौलाना बड़े सिद्धहस्त थे। उनके इस प्रकार के लेख लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सी उपयोगी बातों का समावेश है। उनका पत्र भी बड़े रोचक है, जिनमें निजी जीवन और उनके समकालीन लोगों का हाल तथा उस समय की बहुत सी बातों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

मौलाना सदैव साफ, सादा लिखना पसंद करते थे, जिससे विषय स्पष्ट स्पष्ट हो जाय। उसमें एक विशेष आभा होती थी। सर सैयद अहमद खाँ

लेखन शली

मौलाना का हमेशा उनकी शैली पर बधाई देते थे और कहते थे कि आपने लेखों पर दिखी और लखनऊ दोनों जगह के लेखक इध्या कर सकते हैं, मौलाना के लेखों में अलंकार और रूपक बहुत कम होता था, और यद्यपि वे कभी कभी बहुत ही परिमाणित होते थे, फिर भी विषय बहुत ही स्पष्ट होता था। कुछ लोगों को, जिनको आजाद की

(१) फर्नसफा जजमात, (२) फलसफा इज्जतमाअ, (३) तारीख इखलाक योरप, (४) मकालमात बर्कले, (५) पयाम अमन, (६) मुसहफी की मसनवी 'बहुल मुहब्बत' का सपादन, (७) जूदेपशेमान नामक नाटक, (८) साइकालोजी आव् लीडरशिप (अंग्रेजी में), (९) तसौबफ व इस्लाम, (१०) फलसफियाना मजामीन, (अलनाजिर नामक पत्रिका में छ निबधों का संग्रह)।

आपने दर्शनशास्त्र का बहुत गहरा अध्ययन किया है और इस विषय की पुस्तकें और लेख बहुत सरल और रोचक उर्दू में लिखते हैं। आपके अनुवाद बहुत सुधरे और सुहाबरेदार होते हैं। आपने मुसहफी की मसनवी 'बहुल मुहब्बत' को जो छपीन थी, एक सुंदर प्रस्तावना लिखकर छपवाया है। कभी-कभी आप दर्शन और तसौबफ जैसे गंभीर विषय से हटकर मनोरंजन के लिए इल्केसादिय की ओर भी झुक जाते हैं। जैसे आपका ड्रामा, 'जूदेपशेमान' जो स्टेज के योग्य तो नहीं है, पर पढ़ने में ललित और रोचक अवश्य है। आप एक प्रसिद्ध कवि भी हैं, लेकिन कम कविता करते हैं। जो कुछ लिखते हैं, वह सुफियाना रंग का होता है, आपका एक पत्र भी 'सच' के नाम से निकलता है।

इसके अतिरिक्त मयारिफ, अलनाजिर, उर्दू, आदि सामयिक पत्र उनके बहुमूल्य लेखों के श्रुणी हैं। उनके लेख पक्षपातहीनता, मौलिकता और विद्वत्ता से परिपूर्ण होते हैं, समालोचना की शक्ति आपसी बहुत ही प्रबल है। सुना जाता है कि इस समय आप मौलाना रूम की मसनवी का सपादन कर रहे हैं। साराश यह कि आधुनिक उर्दू साहित्य के आप भूषण हैं और आपका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है।

दिल्ली कालेज की स्थापना से नवीन विद्याओं और कला के प्रचार में विशेष सहायता मिली। मिस्टर ऐंड्रूज के कथनानुसार 'उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में जो विद्या का एक विचित्र प्रकाश चमका, उसने एक विद्वान्नी कालेज की स्थापना विलक्षण मायावी दृश्य हिन्दुस्तानिया के सामने उपस्थित कर दिया। कोई नहीं कह सकता था कि आगे चल कर क्या होगा। जो जो रसायन और भौतिक विज्ञान के नए-नए प्रयोग विद्यार्थी देखते थे, उनसे वे आश्चर्य के साथ बहुत ही प्रसन्न होते थे। वह यह समझते थे कि हम लोग एक नवीन युग में आ गए हैं और भविष्य की उन्नति का स्वप्न देखा

करते थे। इस नवीन विद्या के प्रकाश से वह समय अलोकित हो गया था, जिसमें मुगल राज्य के अंतिम समय की कीर्ति और चमक-दमक भी कुछ सम्मिलित थी। परन्तु यह ज्योति थोड़े ही दिन रहकर बुझ गई, जिसका एक कारण सन् १८५७ का ग़दर भी था।

दिल्ली कालेज में १८२७ ई० में एक अंग्रेज़ी कक्षा भी खुल गई थी और उसका विरोध होने पर भी विद्यार्थियों की संख्या कम न थी। १८३१ ई० के रजिस्ट्रों से शत होता है कि उस समय ३०० विद्यार्थी अंग्रेज़ी पढ़ते थे। स्कूल अजमेरी दरवाजे के निकट था। लेकिन जब वह उन्नत होकर कालेज हो गया तो कश्मीरी दरवाजे के निकट यमुना नदी के समीप आगया और १८४३ ई० में स्कूल बादशाही पुस्तकालय में आया। उस समय नवीन शिक्षा से लोग घृणा करते थे, इसलिए विद्यार्थियों से कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी, बल्कि उनको उत्साहित करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं। कालेज में पाश्चात्य विद्याओं के साथ एक प्राच्य विभाग भी था। गणित की शिक्षा बहुत ऊँचे दर्जे की होती थी। साहित्य और अंग्रेज़ी भाषा को लोग अधिक पसंद नहीं करते थे। लेकिन पाश्चात्य विद्याएँ और गणित लोगों को अधिक प्रिय थे। शिक्षा लेक्चरों द्वारा दी जाती थी, क्योंकि पुस्तकें दूर-दूर से आती थीं और वह भी मुश्किल से मिलती थीं तथा नवीन विद्याओं के अनुवाद भी नहीं हुए थे। अतः विद्यार्थी लेक्चरों को बड़े शौक से सुनते थे। प्रोफ़ेसर रामचंद्र, मिस्टर टेलर प्रिंसिपल और पं० अयोध्याप्रसाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर शिक्षा में खूब भाग लेते थे। प्राच्य विभाग में अरबी-फ़ारसी की शिक्षा उर्दू द्वारा दी जाती थी और यह विभाग विद्यार्थियों को बहुत प्रिय था। मौलवी इमामअल्लाह सहनई फ़ारसी पढ़ाते थे। उक्त मौलवी साहब और टेलर साहब दोनों ग़दर में मारे गए।

दिल्ली कालेज से पढ़कर बड़े-बड़े प्रसिद्ध लोग निकले, जिनसे उर्दू भाषा की उन्नति और प्रचार पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनमें से मौलवी नज़ीर अहमद, मास्टर प्यारेलाल आशोन, मौलाना आज़ाद, मौलाना हाली और मौलवी वफ़ाउल्ला के नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं। इन लोगों में कुछ ने सांसारिक उन्नति भी खूब की। मौलवी शहामत अली इंदौर के प्रधान मंत्री हो गए थे और डाक्टर मकुंदलाल उत्तर भारत में नवीन प्रणाली के अनुसार प्रसिद्ध

शैली का स्वाद मिल चुका है, संभव है मालाना के लेख रुखे फीरे प्रतीत हों, लेकिन बारोबारी गद्य के वे अनुपम नमूने हैं, जो वर्तमान काल की बहुत नई विशेषता है।

मौलाना सैयद मुल्लेमान, मौलाना शिबली के स्थानापन्न हैं, जो प्राच्य विद्यायाँ अरबी-फारसी के घुग्घर विद्वान् हैं। मौलाना उनसे बहुत स्नेह रखते थे। मौलाना के जीवन काल ही में वह अपनी प्रतिभा और योग्यता के कारण उनके शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने मौलाना के कार्य और परंपरा का संचालित रखा। उन्हीं

का देन रेल और प्रबंध में 'दाकल मुसन्नफ़ीन' अरबी-फारसी की दुर्लभ पुस्तकों का अनुवाद तथा मूल रचनाएँ प्रकाशित कर रहा है। वह 'अलम-आरिफ' के संपादक भी हैं जो उर्दू की उज्जकोटि की पत्रिका है और मुखपत्र पर इसलामी विद्याओं की प्रचारक है। उसके लेखों से उनकी लेखनकला, उच्च निद्वत्ता और विद्या सबधी ग्रन्थेषण का परिचय मिलता है। अब 'वह दाकल मुसन्नफ़ीन' और 'म-आरिफ' दोनों के प्राण हैं। उन्होंने इसलामी देशों और योरप की भी यात्रा की है। मौलाना शिबली की 'शीखुन्नी' का पाँचवाँ भाग उन्होंने पूरा किया है। इसके अतिरिक्त 'शेरव आशशा' 'अर्बुल कुरान' और 'लुगात जदीदा' तथा 'उमरखैयाम' नामक उपयोगी पुस्तकों की रचना की है।

मौलाना मुल्लेमान के अतिरिक्त मौलाना हमीदुद्दीन, मौलाना अब्दुल-बारी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, प्रोफेसर नवाब अली और मौलाना 'अब्दुलसलाम दाकल मुसन्नफ़ीन' के उत्साही और प्रतिष्ठित लेखक हैं। मौलाना हमीदुद्दीन अंग्रेजी के अतिरिक्त फारसी-अरबी के विद्वान् और 'इल्मुल कुरान' तथा अरबी-साहित्य के विशेषज्ञ हैं। मौलवी अब्दुलबारी ने नर्मले के दर्शनशास्त्र का बहुत सरल उर्दू में अनुवाद किया है, और कुछ आरंभ इसी विषय की पुस्तकें लिखी हैं।

यह कहना अमंशत न हागा कि 'दाकल मुसन्नफ़ीन' का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। यदि इसकी प्रगति ऐसी रही तो निस्संदेह यह उर्दू भाषा की पूर्ति में बहुत बड़ा भाग लेगा। लेकिन जरूरत इस, बात की यह है कि यह अपनी पुस्तकों में अरबी-फारसी के शब्दों की अधिक भरमार न करे, निजमे उर्दू के

शुभचिंतकों को उससे सच्ची सहानुभूति हो; और इसी प्रकार यह भी न चाहिए कि समस्त पाश्चात्य और अन्य प्राच्य विद्याओं से मुँह मोड़ कर केवल इसलामी विद्याओं का प्रचार करे।

मौलवी अब्दुस्सलाम के ऊपर नदवा जितना गर्व करे, कम है। वह कभी-कभी 'मग्नारिफ' में बहुत ऊँचे दर्जे के लेख लिखते रहते हैं। 'शोरुल हिंद' इत्यादि उनकी रचनाएँ हैं। 'शोरुल हिंद' नामक पुस्तक में जो उर्दू पद्य का एक विस्तृत इतिहास है, उन प्रभावों का जो समय-समय पर उर्दू पद्य पर पड़ा, बहुत ही विशद रूप से वर्णन किया गया है। अपने दंग की यह एक ही पुस्तक है। इसकी रचना द्वारा लेखक ने वस्तुतः उर्दू भाषा की बड़ी सेवा की है। फिर भी इसमें बहुत सी ज़रूरी बातें छोड़ दी गई हैं और बहुधा उन लोगों की चर्चा भी नहीं है, जिन्होंने उर्दू भाषा की उन्नति में उद्योग किया है। इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि इस पुस्तक में उर्दू पद्य को एक विशेष दृष्टिकोण से देखा गया है। फिर भी पुस्तक उपयोगी है और मौलवी अब्दुलहई को 'गुलेराना' के मुफा-बले में जो कि पुराने दंग का तज़क़िरा है, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं, जो दूसरी पुस्तकों में नहीं मिलती।

मौलवी अब्दुल माजिद, मौलवी अब्दुल कादिर डिण्टी कलेक्टर के लड़के हैं। १८२३ ई० में पैदा हुए। पहिले घर पर अरबी-फारसी की शिक्षा समाप्त की। फिर सीतापुर हाई स्कूल से इंट्रेंस पास करके, मौलवी अब्दुल-माजिद दरियाबादी कैनिंग कालेज लखनऊ से बी० ए० पास किया। इसके पश्चात् वह ५५०० ए० के लिए अलीगढ़ कालेज में गए, लेकिन पिता के मरने से वह वहाँ बहुत दिनों तक ठहर न सके और लखनऊ लौट आए। यहाँ उन्होंने पुस्तक लिखने का काम आरंभ किया। १८२७ ई० में उसमानिया यूनीवर्सिटी के 'दारुल तर्जुमा' से उनका संबंध हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद इसे उन्होंने छोड़ दिया, यद्यपि अब भी निज़ाम सरकार से पेंशन पाते हैं और उक्त यूनीवर्सिटी के लिए साहित्यिक काम करते रहते हैं। राजनीतिक विषयों से उनको विशेष प्रेम है और उस संबंध में वह बड़े आदर के साथ देखे जाते हैं। आपने निम्नलिखित पुस्तकें लिखी हैं :—

अपनी कविता का सशोधन करते थे और फारसी के गद्य पद्य में आगा सैयद
हस्माईल माजिदरानी के शिष्य थे। इलाहाबाद में पेशकार
मौलवी गुलाम
इमाम शहीद थे। नौकरी में पृथक् होने पर हैदराबाद से एक अच्छी रकम
पेंशन में मिलती रही। लखनऊ के समीप तथा हैदराबाद,
सुरादाबाद, रामपुर और आगरे में इनके बहुत से शिष्य थे। सर सालार जग,
नवान फरब अली खा और अन्य रईस उनका बहुत आदर करते थे। उन्होंने
'मजमूआ मौलाद शरीफ', 'इन्शाये बहारे बेखिजा', कुछ कबीदे और गजलें
लिखी हैं। 'इन्शाये बहारे बेखिजा' में आगरे के ताजमहल का वर्णन पुराने
दग के गद्य में बहुत ही अच्छा लिखा है।

खाना गुलाम गौस की जन्मभूमि काश्मीर थी, जहाँ उनके पूर्वज
बड़े ऊँचे पदां पर थे। उनके पिता खाना हुजूरुल्ला काश्मीर से तिब्बत और
गुलाम गौस
'बेखबर'
निर वहाँ से नैपाल आए, जहाँ गुलाम गौस का १२४०
हिजरी में जन्म हुआ। वह अपने माता पिता के साथ चार
वर्ष की अवस्था में बनारस आए जहाँ कुछ पुराने दग की
शिक्षा प्राप्त करके १८४० ई० में अपने मामा खान बहादुर मौलवी सैयद महम्मद
खा की मातहत में, जा संयुक्त प्रांत के लफ्टनंट गवर्नर के मीर मुशी थे, नौकर
हो गए। वह लाई एलबरा, गवर्नर जनरल, के साथ ग्वालियर के किले के युद्ध
में गए। लड़ाई के समाप्त होने पर उनका एक खलअत सरकार से मिली थी।
वह अपने मामा के मरने के पश्चात् उनकी जगह पर मीर मुशी हो गए जहाँ
उन्होंने बहुत दिनों तक अपना काम बड़ी योग्यता के साथ किया। १८८५ ई०
में उन्होंने अवकाश ले लिया। खाना साहब की खानगहादुरी की उपाधि के
अतिरिक्त बहुत सा इनाम, खलअत और स्वर्ण पदक कैसर हिन्द का सरकार
से मिला था। मिर्जा गालिब ठाके उड़े मित्र थे। मिर्जा के अनेक रोचक पत्र
उनके नाम 'उर्दू मुअल्ला' और 'ऊद हिन्दी' में हैं। 'फुफुगाने बेखबर' और
'खुनावा जिगर' नामक पुस्तकें उनकी रचनाएँ हैं। उन्होंने गुलाम इमाम शहीद
के 'बहार बेखिजा' का परिचय पुराने दग के गद्य में चापलूसी के साथ लिखा
है। यों तो वह प्रायः साफ और सरल गद्य लिखते थे, परन्तु पुस्तकों का परिचय
पुराना शैली के अनुसार अवलम्बित उर्दू में लिखा करते थे।

शम्सुलउल्मा डा० सैयद अली, तिलग्राम के एक प्रसिद्ध वंश के थे, जिसकी विद्वत्ता के लिए बड़ी ख्याति थी। आप यहाँ बड़ी योग्यता के साथ अपनी शिक्षा समाप्त करके इंग्लैंड गए और वहाँ वह यहाँ से अधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी यात्रा का व्यय सर सालारजंग ने दिया था। वह अनेक भाषाओं के बड़े प्रेमी थे। अतः अरबी, फारसी और संस्कृत के अतिरिक्त बंगला, मराठी, और तैलंगी भाषाओं के ज्ञाता थे। वह अपनी पुस्तकों 'तमहुन अरब' और 'तमहुन-हिन्द' के लिखने से साहित्यिक जगत में अधिक प्रसिद्ध हुए। ये दोनों पुस्तकें फ्रांस के डा० लीवान की फ्रेंच पुस्तकों के अनुवाद हैं। उन्होंने एक डाक्टरी पुस्तक का भी अनुवाद किया है। वह अलीगढ़ कालेज के मामलों में भी बहुत भाग लेते थे। उक्त दोनों पुस्तकों के लिखने से वह उर्दू लेखकों की अग्रभेणी में स्थान पाने के अधिकारी हैं।

शानरेवुल नवाब इमादुल मुल्क सैयद हुसैन बिलग्रामी सी० आई० ई०, उक्त डाक्टर सैयद अली के भाई थे। यद्यपि छोटे भाई विद्वत्ता में बड़े भाई से बढ-चढ कर थे, लेकिन पब्लिक और राजनीतिक जीवन में सैयद हुसैन बिलग्रामी बड़े भाई उनसे बड़े हुए थे। सैयद हुसैन बहुत दिनों तक निजाम सरकार में बड़े-बड़े पद पर रहकर सेक्रेटरी आव स्टेट हिन्द की कॉमिल में चले गए थे। आपने कोई प्रसिद्ध पुस्तक नहीं लिखी। केवल कुछ निबंध और उन अभिभाषणों के कारण जो अलीगढ़ एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पढ़े गए थे, साहित्यिक जगत में प्रसिद्ध हैं। इनके लेख अधिकांश शिक्षा विषयक हैं। 'हवा और पानी' का लेख विशेषतया बहुत ही उत्तम है और वैज्ञानिक होने पर भी आवश्यक परिभाषाएँ उसमें नहीं हैं। हैदराबाद में 'दायतुन मश्राफ' की स्थापना उन्हीं ने की थी, जिसका उद्देश्य दुर्लभ और उपयोगी अरबी पुस्तकों का प्रकाशन था। उन्होंने बहुत समय कुतान के अंग्रेजी अनुवाद पर व्यवस्था किया, लेकिन वह पूरा न हुआ।

मोलवी अजीज मिर्जा इस समय के बड़े योग्य और प्रसिद्ध गद्य-लेखकों में थे। १८८५ ई० में अलीगढ़ कालेज से बी० ए० पास करके हैदराबाद में अनेक जगहों पर रहकर, वहाँ के होम सेक्रेटरी हो गए थे। उनकी रचनाएँ यह

डाक्टर हो गए। डाक्टर चिम्मनलाल ईसाई हो गए थे, जो गदर में मारे गए।

१८४२ ई० में दिल्ली कालेज के सरक्षण में एक साहित्यिक सभा खोली गई, जिसके प्राण प्रोफेसर रामचंद्र और मौलाना सहाई थे। इसने उद्योग से अनेक उपयोगी पुस्तकें तैयार होकर दिल्ली में छपीं और विचारपिया के बहुत काम आईं। इनमें से कुछ अंग्रेजी से और कुछ फारसी से अनूदित हुई थीं। इसके अनुकरण में आगरा, लखनऊ और बनारस से ऐसी पुस्तकें निकलीं, जो इंडिया आफिस के पुस्तकालय में मौजूद हैं। उनका नाम ब्लूमहार्ट ने अपनी सूची में दिया है। इस प्रकार की पुस्तकों और अनुवादों से उर्दू इतनी सरल और सदी हा गई कि कारोबारी बातें लिखने के योग्य हो गईं तथा ऐसी कि अन्य भाषाओं की पुस्तकें उसमें अनूदित हो सकें।

१८६४ ई० में रायबहादुर प्यारेलाल आशोन ने दिल्ली में एक और साहित्यिक-सभा खोली, जिसके वह स्वयं सेक्रेटरी थे। इसके प्रबंध में बहुत से उपयोगी लेखक दिए गए और उर्दू-गद्य का दीपक यद्यपि टिमटिमा रहा था परंतु बुझा नहीं। आशोन ही की प्रेरणा और सहायता से मौलाना आजाद और हाली ने नए ढंग की उर्दू कविता करना आरंभ किया और उन्होंने बहुधा अंग्रेजी चीखें अनुवाद करके मौलाना हाली को दी कि वह उनको उर्दू का आवरण पहनाएँ।

वह पुराने दिल्ली कालेज के गणित के प्रोफेसर थे। टेलर साहब के मेल जोल से ईसाई हो गए थे। इन्होंने उक्त कालेज के अंग्रेजी स्कूल में सत्र से पहले शिक्षा पाई थी। बड़े तीव्र बुद्धि के और प्रतिभाराली आदमी प्रोफेसर रामचंद्र थे। उन्होंने गणित सत्रही एक ऐसी विधि का आविष्कार किया था, जिससे यूरोप में वह गणिताचार्यों में प्रसिद्ध हो गए थे। मौलवी नजीर अहमद, मौलाना आजाद और जकाउल्ला उनके शिष्य थे। मौलवी जकाउल्ला का गणित अधिक प्रिय था इसलिए प्रोफेसर रामचंद्र उनको बहुत चाहते थे और जीवनपर्यंत उन दोनों में मैत्री रही।

प्रोफेसर रामचंद्र बड़े निडर, सच्चे और दृढ़ विश्वासी थे। ईसाई हो जाने से मिरादरी से बहिष्कृत हो गए थे। अतः उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा और इसी से उनमें क्रूरता पैदा हो गई थी, जिसके कारण कभी कभी वाद विवाद

और शस्त्रार्थ भी हो जाया करता था, लेकिन फिर भी बड़े दयालु और मामले के पक्कू थे। गदर में वह भी प्राण सकट में पड़ गये थे। उनसे एक शिष्य ने उनका घर में छिपा लिया था जहाँ से वह भेस बदल कर निकल गए। जब शांति हा गई तो शहर में लौट आए और अपने कुछ मित्रों को भी बुला लिया। कहा जाता है कि वह पटियाला रियासत के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हो गये थे। उन्होंने रोम और यूनान के प्रसिद्ध तत्त्वदर्शियों और कवियों का सन्निवृत्तात ग्रैमेजी और अरबी पुस्तकों से छात्र कर उर्दू में 'तजकिस्तुल कामलीन' के नाम से निर्यात किया। यह पुस्तक पहले १८४६ ई० और फिर १८८७ ई० में नवलकिशोर प्रेस में छपी। इसमें कुछ ग्रैमेजी, फारसी और कुछ हिंदुस्तानी कवियों और तत्त्ववेत्ताओं जैसे वाल्मीकि, शकुराचार्य और विख्यात उपाधिपी भास्कराचार्य का भी वर्णन है। उन्होंने 'उसूल इल्म हैत' (खगोल शास्त्र के सिद्धान्त) और 'अजायब रोन्गार' (संसार की बिलक्षण बातें) के नाम से दो पुस्तकें और लिखी थीं, जो १८४७ व १८४८ ई० में तैयार हुई थीं। इन पुस्तकों की भाषा भी बहुत सरल है। इनके गद्य के नमूने मौलवी गुलाम यहिदा 'तनहा' ने अपनी पुस्तक 'सैरुल मुसन्नफीन' में दिए हैं।

मौलवी इमामउशश सद्दाई पुताने दिल्ली कालेज में फारसी अरबी के प्रोफेसर थे। बड़े स्वच्छ विचार थे और सदाचारी आदमी थे। फारसी भाषा में पारंगत थे और अपने समय में बड़े आदर के साथ देखे जाते थे। सर सैयद अहमद खा ने अपनी पुस्तक 'आसार-उस्सनादीद' की रचना में उनसे बहुत सहायता ली थी।

इमाम अहमद
सद्दाई

विद्यार्थियों में वह बहुत प्रिय थे और उनकी योग्यता का विद्यार्थियों पर बहुत प्रभाव पड़ा। नाट्य कला के भी वह प्रसिद्ध उस्ताद थे। किले के अनेक शाहजादे उनसे अपनी कविता का संशोधन कराते थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। गदर में मारे गए और उनका घर खुदवा डाला गया।

मौलवी गुलाम इमाम रहीद, गुलाम महम्मद के बेटे, ग्रामेठा जिला लखनऊ के रहने वाले थे, जो लखनऊ के नामी कवियों में थे। यह 'नात' अर्थात् महम्मद सादन की प्रशंसा में अधिक कविता करते थे इसलिए 'मद्दाह रसूल' और 'आशिक रसूल' के नाम से प्रसिद्ध थे। कबील और मुसहफा से

अपने लेखों और अनुवाद की प्रसिद्धि से वह हैदराबाद के 'दारुल तर्जुमा' में बुना लिए गए। वहाँ उन्होंने 'यज़ा इस्तिलाहात' के नाम से परिभाषाओं की पुस्तक लिखी। फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हो गए।

उनका लेखन शैली बड़ी ओजस्वी, सरल और भावपूर्ण थी। वह अनेक पत्रों में लेख लिखते थे। विशेषकर उनके 'तुलसीदास की शायरी', 'उर्दू-देवमाता' और 'अरब की शायरी' नामक लेख जो 'उर्दू' नामक पत्रिका में छपे हैं, बड़े उद्योग के और पढ़ने योग्य हैं। एक बड़ी विशेषता उनके लेखों में यह थी कि वह अरबी-फारसी के अपरिचित शब्दों के प्रेमो न थे, बल्कि मौलाना हान्सी की तरह हिंदी के मधुर और सुरीले शब्दों को निस्संकोच अपना लेते थे। उनकी पुस्तक 'यज़ा इस्तिलाहात' बड़ी उपयोगी पुस्तक है। उससे उनकी विद्वत्ता और अन्वेषण का परिचय मिलता है। उसमें उन्होंने नवीन वैज्ञानिक शब्दों और मुदावरो के बनाने के बड़े अच्छे नियम दिए हैं।

शेख अब्दुल क़ादिर उर्दू भाषा और साहित्य के चिर-हितैषियों में थे। उनका जन्म लुधियाना में हुआ था, जहाँ उनके पूर्वज कानूनगोई का काम करते थे उनके पिता शेख फतेहउद्दीन माल के महकमे में

शेख अब्दुल
क़ादिर

नोकर थे। उनके मरने के समय शेख अब्दुल क़ादिर की अवस्था केवल पंद्रह वर्ष की थी। प्रारंभिक शिक्षा सफलता

के साथ समान करके उन्होंने फोरमैन क्रिश्चियन कालेज से १८६४ ई० में प्रथम श्रेणी में बी० ए० पास किया और 'पंजाब ग्राजर्वर' के संपादन विभाग में चले गए, जहाँ १८६८ में वह प्रधान संपादक हो गए। फिर वहाँ से बैरिस्टरी पास करने के लिए विलायत गए, जहाँ तीन वर्ष ठहर कर वहाँ के प्रसिद्ध लोगों से मिले तथा वहाँ के सार्वजनिक जीवन का मनन किया। लौटते समय यूरोप से अन्य देशों और मुसलमानी शहरों की यात्रा की, जिससे उनकी जानकारी बहुत कुछ बढ़ गई। यहाँ आएँ उन्होंने पहले देहली में काम आरंभ किया। फिर दो वर्ष के पश्चात् लाहौर चले गए। पहले १८९१ ई० में लायलपुर में सरकारी वकील नियत हुए। लेकिन १८९० ई० में उसको छोड़कर लाहौर में बैरिस्टरी करने लगे। १८९१ ई० में वह पंजाब हाईकोर्ट के जन, १८९३ ई० में पंजाब के कानूनी सभा के मेम्बर, और फिर उसके प्रेसीडेंट हो

गए। उसके पश्चात् १९२५ में पञ्जाब के शिक्षा मंत्री और १९२६ ई० में लीग ऑफ़ नेशनस को सभा में हिन्दुस्तान की ओर से प्रतिनिधि होकर जेनेवा गए।

उनको उर्दू से विशेष प्रेम था। जब वह अंडरसेक्रेटरी थे तो अँग्रेजी में वर्तमान समय के उर्दू साहित्यिकों के विषय में व्याख्यान दिया करते थे, जो १८९८ ई० में छपकर प्रकाशित हुआ। स्वर्गीय पं० मिशननरायन दर ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी, यद्यपि उनकी कुछ बातों से वह सहमत नहीं थे।

१९०१ ई० में उन्होंने उर्दू की मासिक पत्रिका 'मख़जत' के नाम से जारी किया, जिसने उर्दू की बहुत सेवा की। १९२० ई० तक यह उसके संपादक रहे। उसके लेख इतने सर्वाप्रिय हुए कि उनका संप्रदाय स्कूलों के कोर्स में प्रचलित हो गया। १९१७ ई० में वह कलकत्ते के उर्दू कांग्रेस में सभापति हुए थे। उनकी मृत्यु से उर्दू साहित्य को बड़ी क्षति पहुँची।

पंडितजी १८७६ ई० में फैजाबाद में पैदा हुए, जहाँ उनके पिता पं० फ़र्हयालाल इंजीनियरी के मुहकमे में नौकर थे। १८९४ ई० में उन्होंने कैनिंग कॉलेज से बी० ए० पास करके ट्रेनिंग की परीक्षा पास की पं० मनोहरलाल गुप्तशी और पहले किसी स्कूल में टीचर हो गए। फिर १९०२ ई० में प्रथम श्रेणी में एम० ए० पास किया। १९०२ ई० से १९१० ई० तक ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद के प्रोफेसर रहे और इस बीच में बहुधा लेख 'माइर्न रिव्यू' को अँग्रेजी में और 'जमाना', 'अदीब' तथा 'कश्मीरी दर्पण' को उर्दू में भेजते रहे। १९१६ ई० में हेडमास्टर की पश्चात् स्कूलों के इन्स्पेक्टर रहे। एक वर्ष तक घनागम यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार और एक वर्ष ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद के प्रिंसिपल रहे। १९१६ ई० में लोकल गवर्नमेंट के ग्रैंडर—सेक्रेटरी और १९२१ ई० में एक वर्ष शिक्षा-विभाग के अस्तिस्टेंट डाइरेक्टर रहे। बाद में वह जुबली कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल हो गए। १९४७ ई० में उनका देहांत हुआ। उन्होंने उर्दू में 'गुलदस्ता अदब' और अँग्रेजी में 'एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया' ('ब्रिटिश भारत में शिक्षा') के नाम से दो पुस्तकें लिखी हैं। इनके अतिरिक्त मिर्जा गालिब और चमनस्त इत्यादि के विषय में बड़े विद्वत्पूर्ण लेख लिखे और विद्या संबंधी बहुतेरे वाद-विवाद में भाग लेते रहे। पुस्तकावलोकन के साथ बड़े प्रेमी थे तथा समालोचक भी बड़े ऊँचे

है:—(१) नवान फतेह निवाज़ मौलवी मरदौ हसन की इंग्लैंड-यात्रा की
 मौलवी यज़ीज़ मिर्ज़ा (२) नदमनी बादशाहों के प्रसिद्ध वज़ीर ख्वाजा जहान
 इमामुद्दीन महमूद गावान की जीवनो 'सरितुन महमूद' के नाम
 से, (३) अलीदास के प्रसिद्ध नाटक 'विक्रमोर्वशीय' का उर्दू अनुवाद जिसके
 आरंभ में एक विद्वत्पूर्ण प्रस्तावना है, जिसमें संस्कृत नाटक की उत्पत्ति और
 विभाग के सर्वप्रथम से बहुत सी शतव्य पाठों लिखी गई हैं। वह प्राचीन मुद्राओं के
 सचय करने के भी बड़े प्रेमी थे। अलीगढ़ कालेज और मुसलमानों की शिक्षा
 की ओर भी उनका अधिक ध्यान था। १९०६ ई० में नौकरी से अवकाश
 लेकर वह आल इंडिया मुसलिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हो गए थे। १९१२
 ई० में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी लेखन-शैली बड़ी सरल और रोचक है।
 अपने समय के प्रसिद्ध गद्य-लेखकों में थे।

वर्तमान काल के प्रसिद्ध विद्वान् और पुस्तकलेखकों में मौलवी अब्दुल
 हक का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। आप 'अंजुमन तरकी उर्दू' के आनरेरी
 सेक्रेटरी और उसकी मुख्य पत्रिका 'उर्दू' के संपादक हैं।
 मौलवी अब्दुल हक आप ही के उद्योग से दक्षिण में उर्दू का प्रचार हुआ। उन
 वर्षों से उन्हीं के संरक्षण और प्रबंध से बहुत सी उपयोगी और उत्तम मूल
 और अनूदित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से अनेक पर उनकी विद्वत्पूर्ण
 प्रस्तावना है, जिनसे उनकी जानकारी और शोध का पता लगता है। इसके
 अतिरिक्त पत्रिकाओं में उनके बड़े बम्भीर लेख प्रकाशित होते रहते हैं। उन्होंने
 अपना जीवन उर्दू भाषा की सेवा में अर्पण कर दिया है, जिसके कारण सैकड़ों
 पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें, जिनका पता न था, छुपकर प्रकाशित हो गई हैं।
 उर्दू के गद्य-पद्य के प्राचीन इतिहास का जितना ज्ञान हमको हुआ है वह अधि-
 काश उन्हीं के उद्योग का फल है। उन्होंने बहुत दिनों तक निजाम सरकार के
 यहाँ शिक्षा विभाग में काम किया। वह बड़े नम्र स्वभाव के और चुपचाप काम
 करनेवाले हैं और इसी से अपने जीवन का वृत्तव्य भी किसी को अज्ञात नहीं
 चाहते। उनकी समालोचना बड़ी प्रचल और निष्पक्ष होती है। उर्दू के गद्य-
 लेखकों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है और सब से बड़ी बात यह है कि वह

कभी अच्छे हिन्दी शब्दों का परित्याग नहीं करते, बल्कि उनको अपने लेखों में बड़ी कुशलता के साथ रखा देते हैं। अलबत्ता उनकी लेखनशैली मौलाना आज़ाद की तरह किसी विशेष ढंग की नहीं होती है। जो लोग आज़ाद की चपल शैली को पसंद करते हैं, उनको इनका लेख रूप और फीका अवश्य मालूम होगा। लेकिन इससे किसी को इन्कार न होगा कि उर्दू भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। अलबत्ता उनकी शैली यदि किसी से मिलती है तो कुछ मोलाना हाली से। लेकिन वर्तमान समय की आवश्यकताओं और नवीनता की दृष्टि से यह हाली से भी बढ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने प्रभाव से लोगों के हृदय में उर्दू भाषा का प्रेम उत्पन्न कर दिया है।

मौलवी अब्दुल हक के समान मौलवी वहीदुद्दीन भी प्रसिद्ध गद्य-लेखकों में थे। वह प्रसिद्ध सैयद घराने के थे जो पानीपत में बस गया था। उनके पिता हाजी फरीदुद्दीन शाह शरफुद्दीन अली कलंदर के कब्र के मौलवी मुतवाह्दी थे। मौलवी वहीदुद्दीन ने प्रारंभिक शिक्षा पाने के वहीदुद्दीन सलीम बाद लाहौर जाकर मौलाना फैजुलहसन से और मौलाना अब्दुल्ला से अरबी की उच्च शिक्षा ग्रहण की, अंग्रेज़ी में इंड्रेंस और फारसी में मुशी फाजिल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। फिर भावलपुर के शिक्षा-विभाग में नौकर हो गए। उसके कुछ दिनों बाद रामपुर हाई स्कूल में हेड मौलवी की जगह मिल गई। लेकिन वहाँ उनके संरक्षक जनरल अब्दुल्ला खा के बंध हो जाने की घटना से वह अपने घर पानीपत चले गए और वहाँ एक दवाईखाना खोल कर इफीमी करने लगे। इसके पश्चात् मौलाना हाली द्वारा वह सर सैयद अहमद खा से मिले। उन्होंने इनकी योग्यता देखकर इन्हें अपना ग्राइवेट सैक्रेटरी बना लिया, जहाँ यह उनके लेखों में सहायता देते रहे। फिर उन्होंने अपना मासिक पत्र 'मयारिफ' के नाम से निकाला। बाद में नवाब मुहम्मिनुल मुल्क के आग्रह से वह अलीगढ़ गवर्नट के संपादक हो गए। लेकिन बीमार हो जाने के कारण उसको छोड़ दिया। फिर 'मुसलिम गवर्नट' के संपादक हुए। लेकिन कानपुर के मसजिद के झगड़े के संर्बंध में उपलेख लिखने के कारण वह जगह भी उनको छोड़नी पड़ी। इसके बाद वह लाहौर के अखबार 'जमींदार' के संपादक हुए। पर जम उसकी वृत्तान्त बन्त हो गई तो वहाँ से भी उनको छोड़ना पड़ा।

हो जाता तो निस्संदेह उर्दू पद्य का एक अनुपम विश्वकोश होता। यह उनकी जीवनपथेत साहित्यिक सेवा का फल है। इस समय के सारे तजक़िरा लेखक इसने कृतज्ञ हैं और इससे लाभ उठाते हैं। यदि किसी को इसकी समालोचना की ग़द्दार देखना हो तो इसकी ज़िल्दों के अंतिम पृष्ठ को पढ़े और देखें कि किन किन लोगों ने किस दग से गद्य पद्य की रचना की है।

लाला साहब ने १८६८ ई० में 'दीवान अन्नवर' और १९०६ ई० में 'महताज दाग' और 'जमीमा यादगार दाग' नामक पुस्तकें भी प्रकाशित कीं। उनका स्थान आधुनिक उर्दू साहित्य के क्षेत्र में बहुत ऊँचा है। वह उर्दू के बहुत बड़े हितैषी थे, निम्नोने पुराने उर्दू कवियों को अमर कर दिया है। उनके पास पुरानी हस्तलिखित पुस्तकें और चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह था। जा अन्न हिंदू यूनिवर्सिटी में पहुँच गया है। वर्तमान समय में उर्दू गद्य-लेखक इतने अधिक हैं कि निस्तारभय से उनका उत्तिम वर्णन करना भी कठिन है। इसलिए उनमें से कुछ के फ़ैसल नाम लिखे जाते हैं।

पं० मिशनरारायन दर उर्दू के बड़े अच्छे कवि भी थे। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों के साहित्य की बड़ी अच्छी समालोचना लिखते थे। विशेषतया 'सरशार' के संग्रह के लेख और शेख अब्दुलकादिर की पुस्तक 'न्यू पं० मिशनरारायन दर स्कूल आफ उर्दू लिटरेचर' की आलोचना बड़ी राबक और जानकारी से परिपूर्ण है। मिर्जा जाफ़र अली खा और असर लखनवी बड़े अच्छे कवि हैं। उनके लेख मोर व सौदा से हमने बहुत कुछ लाभ उठाया है। उनकी रचना बहुत सरल और साफ़ होती है।

अहसन मारहरवी का समालोचना में पद बहुत ऊँचा है। दीवानवली का उन्होंने बड़ी योग्यता से संपादन किया। उनकी 'उर्दू लशकर' नामक पुस्तक भी पठनीय है, जिसमें उर्दू पद्य का विकास बड़ी सुदस्ता के साथ दिखलाया है। उनके विचार बड़े स्वतंत्र थे और भाषा जोरदार होती थी, लेकिन कभी-कभी व्यक्तिगत वाद विवाद में पड़ जाते थे। १९४० ई० में उनका देहांत हुआ।

हामिद उल्ला अफ़सर, रशीद अहमद सिद्दीकी, सैयद मसऊद हसन रिचपी और जलील अहमद किंदवाई ये सब उर्दू भाषा के मान्य साहित्यमेवी और समालोचक हैं।

प्रोफेसर नामी और सैयद जामिन अली, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी के उर्दू प्रोफेसर, भी उर्दू साहित्य के बड़े ज्ञाता हैं।

हमगत मोहानी उर्दू पद्य और समालोचना के एक स्तम्भ हैं। लेख यन्त्रि सक्षिप्त लिखते हैं, पर मौनिक, स्वतंत्र और स्वच्छ लिखते हैं।

एमान बदादुर मिर्जा मुलतान अहमद अनेक पुस्तकों के रचयिता हैं। विविध विषयों पर बहुत सफाई के साथ लिखते हैं, लेकिन शैली साधारण होती है।

मुलतान हैदर जोश एक विशेष ढंग से लिखने वालों में हैं, जिनके लेख 'अलनाजिर' में छपा करते हैं।

सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम कशानियाँ खूब लिखते थे। लेखन-शैली बड़ी सुन्दर है, तुर्कों जानते थे। एक तुर्की उपन्यास और एक नाटक 'एबारज्म-शाह' नामक का उर्दू अनुवाद किया है। इनके लेखों का संग्रह 'खयालिस्तान' के नाम से प्रसिद्ध है। १९४३ ई० में यह दिवंगत हुए।

मौलवी जफर अली एाँ साहित्यिकों और पत्रकारों में विशेषतया प्रसिद्ध हैं। अच्छे लेखक हैं। इनकी अनेक पुस्तकें 'अंजुमन तरक्की उर्दू' से प्रकाशित हुई हैं। राजनीतिक लेखों के लिखने का इनका विशेष ढंग है।

मौलाना हाशमी फरीदानादी दक्षिण भारत के साहित्यसेवियों में प्रसिद्ध हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं।

महदी हसन बहुत अच्छे शाब्दिक चित्रकार और विशेष शैली के लेखक थे। खेद है कि युवावस्था ही में वह चल बसे।

उर्दू की नवीन
लेखन प्रणाली

उर्दू गद्य आजकल इतने विविध ढंग से लिखा जाता है कि उसकी विवेचना करनी कठिन है, इसलिए केवल दो प्रकार की शैली का संक्षेप से वर्णन किया जाता है।

बहुधा लोगों की यह रुचि है कि लिखने में क्लिष्ट और अपरिचित फ़ारसी-अरबी शब्दों का उपयोग किया जाय, जिससे उनके लेखों की सड़क-

पहला ढंग अरबी-उर्दू भड़क मालूम हो। संभवतः इस शैली का आरम्भ इस तरह पर हुआ कि सर सैयद और उनके अनुयायी बहुत ही सीधी-भादी उर्दू लिखते थे। कुछ लोगों को यह सूझा फीका मालूम होने लगा तो उन्होंने उसके मुकामले में

दर्जे के थे। उनकी आलोचना बहुत न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होती थी।

परकारों में मुं० दयानरायन निगम की कौन नहीं जानता। १८८४ ई० में कानपुर में एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पितामह मुंशी शिवसहाय एक प्रसिद्ध वकील और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे। निगम साहब ने १९०२ ई० में फाईस्ट चर्च कालेज कानपुर से बी० ए० पास करके 'जमाना' नामक पत्र निकाला, जो अब तक बड़ी सफलता के साथ चल रहा है।

१९१२ ई० में उन्होंने 'आजाद' के नाम से एक दैनिक पत्र निकाला जो अब साप्ताहिक हो गया है। १९१५ ई० में वह आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हो गए थे। वह विविध प्रकार के सार्वजनिक कामों जैसे—सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, शिक्षा और पत्र सम्बंधी कामों में लगे रहते थे। सामाजिक सुधार में उनके विचार बहुत उदार थे। राजनीतिक क्षेत्र में वह नर्म दल के थे। शिक्षा संबंधी और साहित्यिक कामों में वह विशेषतया संलग्न रहते थे। एक संपादक की दृष्टि से वह हमारे नवयुवकों के लिए मार्ग-प्रदर्शक हैं। वह उनको देकर उनकी सफलता से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वह आयुपर्यंत अपने प्रिय पत्र 'जमाना' की उन्नति में लगे रहे, जो हमारे प्रांत का सबसे पुराना पत्र है। उसकी गणना उर्दू के उन कुछ विशेष पत्रों में है, जो उर्दू भाषा की सच्ची सेवा कर रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें योग्य हिन्दू मुखलमान दोनों के लेख बिना किसी भेदभाव के प्रकाशित हुआ करते हैं और इसकी आलोचना बड़े लंबे दर्जे की होती है। इसमें सामाजिक और राजनीतिक लेख ऐसे लेखकों के होते हैं, जो गंभीर विचार के लिए प्रसिद्ध हैं। स्वयं निगम साहब के लेख बहुत सावधानी के साथ लेंचे-नुले और निष्पक्ष होते थे, यद्यपि खेद है उनके पत्र में उनके लेख बहुत कम होते थे। वह हिन्दुस्तानी एग्जेडमी के भी सदस्य थे।

लाला साहब का संबंध एक प्रसिद्ध खत्री वंश से था, जिसके मूल पुरुष शकवर के मंत्री राजा डोडरमल थे। उनसे पूर्वज गुजरात राज्य में बड़े-बड़े पद पर नियत थे। उनके पिता आनरेबल रायबहादुर मदनगोपाल बार एट ला को दिल्ली और लाहौर के रजिस्ट्रार माने जाते हैं। उनके चाचा रायबहादुर मास्टर प्यारेलाल 'आरोग्य'

पंजाब में प्रसिद्ध शिक्षा नीतिज्ञ हुए हैं। मौलाना हाली और मौलवी मुहम्मद हुसैन आजाद उनके घनिष्ठ मित्र थे। लाला भीराम १८७५ ई० में दिल्ली में पैदा हुए। १८९८ ई० में एम० ए० पास करने में सफल हो गए। लाहौर इत्यादिक बड़े जिलों में उच्च पद पर रहकर दमा के रोग से ग्रस्त हो जाने के कारण १९०७ ई० में सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी और विद्या संबंधी कामों तथा अपने विशाल रियासत के प्रबंध में लग गए। १९३० ई० में वह दिवंगत हुए। ऊँचे दर्जे के शिक्षित होने के साथ वह बड़े अच्छे व्याख्याता और मिलनसार आदमी थे। उनका परिवार विद्या, धन-उदारता और जन-सेवा के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है।

लाला साहन 'तजकिरे इच्चार दास्तान' अथवा 'खुमखाना जावेद' नाम के अद्वितीय तजकिरे के लेखक थे, जो खेद है उनके जीवन काल में पूरा नहीं हुआ। इसके चार विशाल खंड छप गए हैं और लगभग खुमखाना जावेद इतने ही और शेष हैं। यह उर्दू कवियों के वर्णन का भंडार और उनके चुनी हुई रचना का संग्रह है। इसके पढ़ने से पता चलता है कि इसके संकलन और संपादन में कितना समय और धन व्यय हुआ होगा और इसके लोच में उन्हें कितना परिश्रम करना पड़ा। इसके आरंभ का वर्णन योग्य लेखक ने इसके पहले खंड की भूमिका में विस्तार के साथ दिया है। इसकी चार जिल्दें १९०६ ई० से १९२६ ई० तक प्रकाशित हुई हैं। इस अनुपम तजकिरे को यदि जानकारी की खान और कवियों के इतिहास का प्राण कहें तो अत्युक्ति न होगी। इस पुस्तक से सैकड़ों भूलें भटके कवियों का परिचय मिला, जिनमें से कुछ ऐसे अवश्य हैं, जिनकी रचना यदि हम तक न पहुँचती तो कोई दर्ज न था। वर्णन शैली ऐसी गंभीर और शिष्ट है कि बुरों को अच्छा पर दिखाया है। कहीं-कहीं कुछ गत अशुद्ध भी हैं। लेकिन मनुष्य से भूल हो ही जाती है, इसलिए ऐसा हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है। योग्य लेखक ने कवियों की रचनाओं के चुनने में बड़ी कुशलता दिखालाई है। प्रत्येक कवि के चोटी के पद्य चुने हैं, जो उनकी सुस्वति और गंभीर विचार का द्योतक है। फिर उनकी लेखनशैली इतनी सरल, मुहावरेदार और परिमार्जित है कि सहसा साधुवाद कहने को जो चाहता है। यदि यह पूरा

अपने लेखों को रजित करने के लिए फारसी अरबी शब्दों की भरमार शुरू कर दी। इसको सर सैयद का विरोध समझना चाहिए। हमारे विचार म.इस शैली को मोताना अमुलकलाम आजाद ने अपने अखबार 'अल-हिलाल' में बहुत बरता। यह धर्म और राजनीति पर बहुत उड़े लिखनेवाला म है उनके लेखों म इस प्रकार का दुटिया नहीं है, पर उनमें अनुयायियों में बहुत हैं। जिनके लेखों में सिवा शब्दों के कमजोर होने के कोई गुण नहीं है। यह शैली उन लोगों को बहुत पसंद आई जो मुसलमाना के हदीस और तफसीर का प्रचार चाहते हैं, जिससे उनमें धार्मिक भाव का संचार हो। उनके समक्ष कुछ लोगों ने हिन्दी और संस्कृत शब्दों का व्यवहार अधिक करना आरम्भ कर दिया। लेकिन इतना अच्छा है कि ऐसे लिखनेवाले अधिक नहीं हैं और उर्दू के शुभचिंतक उनका विरोध कर रहे हैं।

ऊपर की शैली के साथ-साथ एक दूसरी शैली भी चल रही है, जिसको काल्पनिक अथवा छायावाद टैगोरी उर्दू कह सकते हैं। इसलिष्ट कि यह रवींद्र-नाथ टैगोर के ढंग का अनुकरण है, जो उन्होंने अपने गीताजलि इत्यादि म ग्रहण किया है। साथ पूछिए तो टैगोर और कुछ प्रसिद्ध अंग्रेज लेखकों का सच्चा अनुकरण नहीं है, बल्कि उन की रचना की नकल है, जिसमें मूल के गुणों का अभाव है। ये नकल करनेवाले न तो असली रहस्यवाद जानते हैं, न उनमें ऊँचे विचारों की योग्यता है। ऐसे लोगों का लेख कुछ लोगों को छोड़ कर, निष्कूल कच्चा होता है। उसमें किसी प्रकार का साहित्यिक गुण नहीं होता, बल्कि अधिकांश अप्रति, स्वच्छंदता और ऊपरी गतें होती हैं और कभी-कभी तो बड़ पागलों की जड़ मालूम होता है। फिर अघेर यह है कि इन अस्त-व्यस्त पोता की माला का उनके निमांता मन्चे मोती ममझने हैं। अभ-कथा ता ऐसे लोग अमर और अश्लील भी हो जाते हैं।

इस प्रकार का गद्य कशानियों से आरम्भ हुआ, जिससे पाठकों में बहुत आनंद आने लगा। नई-नई जानकारी के गस्ते मुक्त मण लय-लय एक नई शैली के आविष्कारक उन पैठ और अपने विचारों को परिभा के रूप में बिना छद् के रचकर दिखाने लगे, जिससे लोग उनको गद्य कवि ममझें।

कभी तो लेख में अरबी शब्द-विन्यास भर दिया गया और कभी नवीनता दिखलाने के लिए नए-नए शब्द गढ़े गए और साधारण व्याकरण-संबंधी नियमों को ठनट-पलट दिया, जिसमें उनका लेख एक चूँ-चूँ का मुख्या बन गया। इसी प्रकार अनेक परिवर्तन किए गए। प्राच्य और पार्श्वात्य (रूसी और यूनानी) देवमाला छानी गई। कभी प्रकृति की निर्जीव चीजों को सजीव कल्पित करके बड़े बेग के साथ उनको संबोधित किया गया, जिसको पढ़ कर हँसी आती है। इस प्रकार के लेख एक उत्पाद की लेखनी से तो अलग-थलग मुशो-भित और सुरीले हो सकते हैं, लेकिन नवसितियों के हाथ से तो वह पराँदा बन कर रह जाते हैं, जिसमें सिवा शब्दों के अर्थ का कहीं पता नहीं चलता।

१८३६ ई० में अफ़ग़ारों को स्वतंत्रता मिली। १८३८ ई० में मौलवी महम्मद हुसैन आज़ाद के पिता मौलवी बाक़र हुसैन ने दिल्ली से उर्दू अफ़ग़ार

उर्दू के पुराने
समाचार पत्र

जारी किया, जिसमें यस्तुतः समाचार-संग्रह तो नहीं होता था, बल्कि वह एक साहित्यिक पत्र था और उसमें कभी तो जीक, ग़ालिब और मोमिन इत्यादि की ग़ज़लों होती थीं और कभी भाषा और मुहावरों पर वाद-विवाद होता था। सरकार उसकी सहायता करती थी। फिर १८५० ई० में मुंशी हरमुल्ल राय ने जो एक भटनागर कायस्थ थे, 'कोहिनूर' के नाम से लाहौर से एक पत्र निकाला। यह पत्र ब्रिटिश इंडिया और देशी रियासतों में बहुत लोकप्रिय हुआ। काश्मीर और पठियाला नरेश उसका और उसके स्वामी का बहुत आदर करते थे। पहले वह साप्ताहिक था, फिर अर्ध साप्ताहिक और फिर वह सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने लगा। अंत में उसका पतन उन्हीं लोगों के हाथों हुआ, जिन्होंने उसमें काम सीख सीख कर उसके स्पर्धा में दूसरे पत्र निकालने आरंभ किये। उनमें से एक मुंशी नवलकिशोर भी थे।

फिर 'शोला नूर' और 'मतला नूर' कानपुर से, 'पंजाबी अफ़ग़ार' और 'अंजमुल अफ़ग़ार' लाहौर से, 'अशरफ़ुल अफ़ग़ार' दिल्ली से, 'बिकटोरिया' स्यालकोट से, 'कासिमूल अफ़ग़ार' बंगलौर से, 'क़श्फ़ुल अफ़ग़ार' बंबई से, 'फारानामा' लखनऊ से और 'जरीदा रोज़गार' मद्रास से निकले, जिनमें बहुतेरे थोड़े दिनों चलकर बंद हो गए।

१८५६ ई० में मुंशी नवलकिशोर ने 'अवध अखबार' जारी किया, जो अत तक चल रहा है। यह हमारे प्रांत के प्रसिद्ध दैनिक पत्रों में रहा है। मुंशीजी के जीवनकाल में इसमें अंग्रेजी पत्रों की तरह उर्दू में छपती थी और कुछ टिप्पणियाँ भी हुआ करती थी। इसकी कोई निश्चित नीति न थी, सिवा इसके कि राजनीतिक आंदोलन का विरोध किया करता था। साप्ताहिक से दैनिक हुआ। इसी के समय में 'शम्सुल अखबार' मद्रास से विशेषतया मुसलमानों के लिए निकल कर कुछ दिनों के बाद बंद हो गया। 'अखबार आम' लाहौर से प० मकुन्दराम ने निकाला जो पहले 'कोहनूर' में नौकर थे। एक सरकारी पेशवर इसके सहायक थे। यह विशेष ख़ूबियों का पत्र था और बहुत सस्ता था। कुछ दिनों सरकार उसकी सहायता करती रही और खूबियों में यह जाया जाता था, लेकिन फिर यह सहायता बंद हो गई। पहले वह साप्ताहिक था, फिर धीरे-धीरे दैनिक हो गया। इसमें कोई साहित्यिक विशेषता न थी। लेकिन सस्ता होने से इससे लोगों को अखबार पढ़ने की रुचि पैदा हो गई थी।

'अवध पंच' १८७७ ई० में लखनऊ से निकला, जो एक हास्य रस का साप्ताहिक पत्र था। अपनी युवा अवस्था में यह इतना सर्वाप्रिय हुआ कि इसके बहुत से अनुयायी पैदा हो गए थे। यह बड़ी स्वतंत्रता के साथ हास्य रस के लेख लिखता था, जिसकी देश में बड़ी वृद्धि थी। साहित्यिक दृष्टि से यह बहुत ऊँचे दर्जे का पत्र था और सनसे बड़ी बात यह थी कि यह किसी सम्प्रदाय या धर्म का पक्षपाती न था। मुंशी सजाद हुसैन इसके योग्य संपादक थे और उस समय के हास्य-रस के लिखने वाले इसमें अपना लेख भेजा करते थे।

'हिंदुस्तानी' लखनऊ से १८८३ ई० से प्रकाशित हुआ। गंगाप्रसाद धर्मा इसके संपादक थे। यह पहला उर्दू पत्र था जो राजनीतिक विषयों पर लिखा करता था। यह ऊँचे दर्जे का पत्र था और कभी छोटी-छोटी बातों और तुच्छ झगड़ों में अपना समय नष्ट नहीं करता था। पहले साप्ताहिक था, फिर सप्ताह में तीन बार निकला करता था, इसकी भाषा साहित्यिक न थी। संभव है अनुवाद की जल्दी इसका कारण रहा हो। 'पैसा अखबार' लाहौर १८८७ ई० में प्रकाशित हुआ। मुंशी महबूब आलम इसके संपादक बहुत सस्ता था और लेख अच्छे होते थे। इसी से लोग इसको

ये और फलतः इसमें विज्ञापन बहुत निकलते थे।

इस प्रसंग में मौलाना शरर का 'ग्लिगुदाज' बहुत पुराना पचा था। 'जमाना' की चचा मुशी दयानगन निगम व वगन म हा चुकी है, साहित्यिक उर्दू पत्रिकाएँ 'अदीर' इलाहाबाद के इंडियन प्रेस स थोड़े दिनों निकल कर नद हो गया। 'गलनाजिर' लखनऊ से वर स्वतंत्र विचार का उत्तम गिनाला है, जिसका सपाक मौलाना जफरलमुल्ल अलवी है। 'हुमायूँ', 'शबाब उर्दू', 'मरजना', 'आलमगीर' और 'हजार दास्तान' लाहौर से निकलते हैं। 'निगार' पहले भूपान से, और लगनरु से निकलता है। इसका सपाक नियाज फतेहपुरी है। बड़ा उन्कोटि का पर्चा है। 'उर्दू' दिल्ली से और 'मयरिक' आज़मगढ़ से निकलता है। 'मुहैल' अलीगढ़ का बड़ा अच्छा रिमाजा है। इसके उद्देश्य बहुत ऊँचे हैं। यदि उत्तति करता रहा तो यह उर्दू की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में गिना जायगा। मौलाना हसरत मोहानी का 'उर्दूयमुअलना' बड़े प्रतिद पत्रों में था, पर अब वैसा नहीं रहा। 'मुख्ता' लखनऊ का भी अच्छा पत्र था। 'अकर' नामक एक मामिक पत्र इलाहाबाद से निकला था, लेकिन कुछ दिन चलकर नद हो गया। मन् का ता नाम गिनाना बठिन है, लेकिन दो तीन प्रतिद पत्रिकाएँ जा नद हो गई वे 'दफनरिषीव', 'हसन' और 'अल अल' हैं। बहुधा उर्दू पत्रकारों की चर्चा उरद नाम व साथ पाछ हा चुकी है। यहाँ मौलाना जफरल मुल्ल और मौलवी यशीरुद्दीन सपाक अलवशीर इटावा और तानर नजीराबादी के नाम और लिखे जाते हैं। यदि किसी का अन्य उर्दू दैनिक पत्रों के सपादकों व नाम जानना हा तो 'अलत्रानवीसा' नामक पुस्तक महम्मदुल्ला काक सपादक कश्मीरी मंगजीन लाहार कृत देखें।

अध्याय ३

उर्दू उपन्यास का आरंभ— शरर और सरशार का समय

कहानी कहने-सुनने की रुचि दुनिया में बहुत पुरानी है और मनुष्य के हृदय पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पुराने उर्दू किस्से या तो फारसी से अनूदित हुए या संस्कृत के फारसी अनुवाद से लिए गए, अथवा इन्हीं दोनों चीजों को काट-छाट कर नई कहानियाँ गढ़ ली गईं। ये विविध प्रकार की हैं। किसी में वीरता के किस्से हैं, किसी में देवों और परियों की चर्चा है, किसी में नीति और उपदेश हैं। कोई बहुत ही अश्लील और भ्रष्ट हैं। सब की वर्णन शैली वही एक ही प्रकार की साधारण है और ऐसे ही घटनाएँ भी लगभग एक ही तरह की हैं, जिनको पढ़कर जी ऊब जाता है। विचित्र बातें सभी में हैं। मनुष्य देवों और परियों से निस्संकोच मिलते-जुलते हैं। जादू और इन्द्रजाल हर कहानियों में किसी न किसी रूप में भरा हुआ है, बल्कि उसी पर कहानी का आधार है। वर्णन-शैली प्रायः सादी और शिल्पाग्रद है, लेकिन चरित्र चित्रण का किसी में पता नहीं है, न प्रत्यक्ष या परोक्ष में किसी झाड़ का निर्माण है। अधिकांश रूप और प्रेम की नोक-झोंक, जादूगरों की लड़ाइयाँ, जादूगरों की शाहबादों से मुठभेड़ तथा मनुष्य का पशुओं के रूप में बदल जाना, इत्यादि दिखलाया गया है। यह सब कुछ है, लेकिन रोब की घटनाओं का अभाव है।

कुछ पुरानी प्रसिद्ध कहानियों के नाम ये हैं—(१) अलफलेना (२) बोलस्तान ग्याज (३) दास्तान अमीर हमबा और उसकी शाखा निन्सिम होशरबा इत्यादि (४) दानिमतार्द (५) गगगहार। हिन्दुस्तानी कहानियों जैसे धैताल पनीसो, कलेना दमना, सिदासन प्रतीमी, गुलनकावली और तोठा कहानी, इत्यादि।

उर्दू की पुरानी
कहानियाँ

उर्दू पुरानी
कहानियाँ

मृधा ऐसी कहानियाँ नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में छपी, जिसके मालिक मुश्री नवलकिशोर सी० आर्इ० ई० थे। प्रेस ने उर्दू भाषा की बहुत सेवा की और उसकी उन्नति पर बहुत प्रभाव डाला। इस प्रेस में दुर्लभ पुरानी पुस्तकें, प्रसिद्ध फारसी-अरबी पुस्तकों के अनुवाद, नई पुस्तकें जनता के रुचि के अनुसार तथा स्कूली पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिससे उर्दू भाषा बहुत श्रेणी है।

मुश्री जी का जन्म अलीगढ़ जिले में विस्तोई नामक ग्राम में १८३६ ई० में हुआ था। उनके पितामह मुश्री नालमुकुंद आगरे में सरकारी खजांची थे और उनके पिता मुश्री जमुनादास कुछ कारोबार करते थे। मुश्री नवल किशोर अपने परिश्रम से बने थे। नचपन ही से उनकी व्यापार की ओर रुचि थी। समाचार पत्रों से उनको बड़ा प्रेम था। मुश्री हरमुखराय की अधीनता में लाहौर के 'कोहिनूर' अखबार ने कर्मचारियों में कुछ दिनों काम करके, प्रेस का अनुभव प्राप्त किया। गदर के पश्चात् वहाँ से नौकरी छोड़ कर लखनऊ चले आए, जहाँ १८५८ ई० में सर राबर्ट माग्गुमरी और कर्नल एग्रट के संरक्षण में अनना प्रेस खोला। भाग्यलक्ष्मी उनकी सहायक थी, दिनों दिन उन्नति होती गई। उनकी योग्यता और ईमानदारी से उनका प्रेस योढ़े ही दिनों में हिंदुस्तान क्या, बल्कि एशिया के बड़े प्रेसों में गिना जाने लगा। उन्होंने प्रचुर धन, दुर्लभ अमूल्य हस्तलिखित पुस्तकों के खरीदने में व्यय किया, जिनमें बहुतों को प्रकाशित करके जनता को बहुत लाभ पहुँचाया। हजारों अरबी, फारसी, संस्कृत और उर्दू पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। अनेक प्रकार के कुरान छपाए, जिससे मुसलमानों को बहुत लाभ हुआ। १८५८ ई० ही में उन्होंने 'श्रवण अखबार' भी बारी किया, जिसकी चर्चा पीछे आ चुकी है। १८६५ ई० में उनकी मृत्यु हो गई, उन्होंने लगभग एक करोड़ रुपये की संपत्ति और कारोबार छोड़ा। उनके पश्चात् उनके पुत्र मुश्री प्रयागनरायन ने भी उर्दू हिन्दी भाषा की बहुत सेवा की। अब उनके पश्चात् उनके होनहार पुत्र मुश्री गिश्तुननरायण भी अपने पिता के अनुकरण में बड़ी सफलता के साथ प्रेस का संचालन कर रहे हैं।

यह एक विशालकाय पुस्तक कई जिल्दों में है। मूल पुस्तक फारसी में

फैजी ने अकबर के मनोरंजन के लिए लिखी थी। इसमें सत्रह अठारह हजार पृष्ठ होंगे। इसके पाँचवें सड़ का नाम 'तिलिम् होशरगा' है, जो सात जिल्लों में है। इसने चार जिल्लों का अनुवाद मीर मुहम्मद हुसैन जाद और शेप का अहमद हुसैन कम्मर ने किया है। एक अनुवाद पत्र में मुशी तोताराम ने भी किया है। इस पुस्तक के पहले खंड 'नौशेरवाँ नामा' का अनुवाद मुशी नवलकिशोर ने शेरा तसद्दुक हुसैन दास्तान गो (कथावाचक) से कराया था। यह एक बहुत बड़ा कलित बिस्सा (कथासरितसागर के समान) ग्रामीर हमजा का है, जो मुहम्मद साहब के चचा थे। इसमें एक कहानी से सैकड़ों कहानियाँ निरुलती चली गई हैं। इतने बड़े पोथे को छाप कर प्रकाशित करना नवलकिशोर प्रेस ही का काम था।

यह पुस्तक भी नौ बड़ी बड़ी जिल्लों में है, जिसको मीर तकी रयाल ने अपनी प्रेमिका के मनोरंजन के लिए लिखा था। मीर तकी गुजरात के निवासी थे, जो पीछे दिल्ली में चले आए थे। इस पुस्तक को महम्मदशाह रशीले ने बहुत पसंद किया और उन्हीं के समय में यह समाप्त भी हुई। इसमें भी लगभग चार हजार पृष्ठ हैं, जिनमें पाँच जिल्लों का उर्दू अनुवाद खाना बद्रुद्दीन उपनाम अमान देहलवी और दो का छोटे आगा ने लखनऊ में किया तथा पूरी पुस्तक का सशोधन किया।

इन सत्र पुस्तकों में बड़ी श्रुति यह है कि उनमें सच्ची भाव-व्यजना और चरित्र चित्रण का अभाव है। कोई निश्चित माट नहीं है। कुछ प्रसिद्ध लोगों की काव्यनिक कहानियाँ हैं, जिनमें जिन और देवों से लड़ाई और जादूगरो से मुठभेड़ का वर्णन है। कभी कभी वह जादू में फँस भी जाते हैं और अपनी प्रेमिका को उनसे पंजे से छुड़ा लाते हैं। किस्से की तमाम घटनाएँ एक ही प्रकार की हैं, जिनसे भी ऊन जाता है और उसमें कोई परिपतन या नवीनता नहीं है और उसमें जीवन की दैनिक घटना भी वहीं चर्चा है। बहुधा ये किस्से फोर्ट विलियम कालेज कलकत्ता से प्रकाशित हुए थे और नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित हुए हैं।

'सुरू' ने उपन्यासों के निर्माण में बहुत सहायता दी। अपनी प्रसिद्ध

पुस्तक 'फिसाना-अजायब' के लिखने से लोगों में कहानी की रुचि पैदा पर दी।

यह ग्रन्थ है कि उनकी इस पुस्तक के आनुप्रासिक और मित्रों रज़ब-अलीयेग 'सुरूर' ग्रन्थ लेख में वहीं रहीं आशय का गला घोट दिया गया है और वर्णन की शृंखला अस्त-व्यस्त हो गई है। घटनाएँ

साधारण और भाषा उनावटी और एच-पेंच की है।

अल-रज़ा मौलाना नजीर अहमद के कुछ किस्से वर्तमान उपन्यासों की सीमा तक पहुँच जाते हैं, यद्यपि उनमें भी उपन्यास लिखने के वर्तमान नियमों

का पूरा अनुकरण नहीं है। उनमें आघात सामाजिक या शैक्षणिक तथा धर्म विषयक उपदेश ही उपदेश है। उनकी 'रोमांस सादिका' 'तोचतुजसूर' और 'मिरातुन-उरुस' की तरह में कोई न कोई नैतिक शिक्षा अवश्य पाई जाती है, जो बहुत उत्प्रेरक सिद्ध हुई हैं। फिर भी उन्होंने उड़ी बात यह की कि असंभव चमत्कारों को अपनी कहानियों से निकाल निकाल दिया और साधारण दैनिक घटनाओं को एक सुव्यवस्थित ढाँचा में उड़ी सुंदरता के साथ वर्णन किया है। उनकी पुस्तकों में उस समय के रसमोहिवाज, स्वभाव, रंग-रंग, और रहन-सहन आदि के सजीव चित्र हैं, जो उनकी निरीक्षण शक्ति के चोकर हैं। भाषा पर उनका पूरा अधिकार था, यद्यपि वह पुराने ढंग के विनोद से कहीं-कहीं नीरस हो गई है। फिर भी उनके उपन्यासों का प्रवाह एक विशेष रस है, लेकिन कहीं कहीं अप्रासंगिक, अव्यवस्थित तथा असंबद्ध बातों से कहानी के वारतम्य में अंतर पड़ गया है। चरित्र चित्रण रोचक अवश्य है, लेकिन आवश्यकता से अधिक उपदेशात्मक है।

स्वर्गाय मुंशी सजाद हुसैन ने १८७७ ई० से सख्तनऊ से 'अवध पंच' नामक पत्र निकाल कर हिन्दुस्तानी पत्रकारी और उर्दू साहित्य का बड़ा उपकार किया। गद्य की एक विशेष शैली का निर्माण किया। हास्य-रस में अवध तक उर्दू साहित्य शून्य था, उसको उन्होंने गद्य में प्रतिष्ठित कर दिया। स्वच्छ भाषा का समन्वय करने पुस्तकों की जोरदार आलोचना की और उपन्यास-लेखन कला को उन्नत किया। 'अवध पंच' पहला पत्र है, जिसने अपनी एक निश्चित नीति निर्धारित कर ली थी। वह केवल समाचार ही नहीं प्रकाशित करता था, बल्कि

अवध पंच और
उसकी
साहित्यिक सेवा

जनता के मामलों में अपनी स्वतंत्र राय रखता था और जातीय अधिकार का रक्षक था। यही नहीं वह हिन्दुस्तानी रईसों का उपदेशक, कांग्रेस के सिद्धांतों का समर्थक और हिन्दू-मुसलिम मेल का प्रचारक था। अलवर्ट विल थॉर इंकम-टेक्स एक्ट का घोर विरोधी था। लेकिन इसी के साथ सामाजिक मामलों में पुरानी चाल का था। सर सैयद और उनके विचारों, सी शिक्षा और पर्दे के तोड़ने का यह घोर विरोधी था। सारांश यह कि उक्त पत्र में नए और पुराने दोनों दलों का सम्मिश्रण था। उसको अनेक योग्य लेखक मिले थे, जैसे मुंशी सज्जाद हुसैन के अतिरिक्त मिर्जा मन्सूर बेग आशिक 'मिर्ताम ज़रीफ़', पं० निमुवन-नाथ द्विज, मुं० उवाजाप्रसाद वर्क, अहमद अली फसमंडवी, अकबर इलाहाबादी, नवाब सैयद महम्मद आज़ाद इत्यादि जिनमें से कुछ लोगों का वर्णन अलग किया गया है।

'अवध पंच' यों तो एक हास्य-रस का श्रेष्ठ पत्र था, लेकिन कभी-कभी व्यक्तिगत आक्षेप-व्यंग और तू-तू मैं-मैं पर उतर आता था। जैसे 'क़िषाना आज़ाद' 'हालीदाग' और 'गुलज़ार नसीम' इत्यादि के लेखों में देखा गया है। लेकिन निम्न लेख बड़ी सम्यता और गंभीरता के साथ लिखे गए थे। यथा लपनऊ के सामाजिक जीवन के सजीव चित्र, मुहर्रम, चिहल्लूम, ईद, बकरीद, शम्भरात, होली, दिवाली, वसंत, ऐशवाग के मेले, नाचरंग के जलसे और दावते, मुशायरे, अदालतें, मुर्गा और घटेर की लड़ाइयाँ और एलेक्शन के मुकाबले इत्यादि।

मुंशी सज्जाद हुसैन, मुंशी मंसूरअली डिप्टी कलेक्टर के वेटे थे, जो पेंशन लेकर हैदराबाद में सिविलजज हो गए थे। सज्जाद हुसैन १८५६ ई० में काकोरी में पैदा हुए। कैनिंग कालेज से इंटेंस बी परीक्षा मुंशी सज्जाद हुसैन पास करके कुछ दिनों तक इधर-उधर नौनरी करते रहे। १८७७ ई० में उन्होंने अपना पत्र 'अवध पंच' निकाला। उनकी योग्यता और मुशीलता से उनके अनेक मित्र पैदा हो गए। कुछ दिनों तक पं० रतननाथ 'सरशार' उनके पत्र में लेख भेजते रहे। लेकिन जब वह 'अवध प्रसार' के संपादक हो गए तब यह बंट कर दिया। मुंशी सज्जाद हुसैन पहले आदमी थे, जिन्होंने हिन्दुस्तान में एक हास्यरस का पत्र निकाला, जिसने देश और उर्दू भाषा की पूरी सेवा की। वह बड़े नेक और पक्षपात रहित आदमी थे। कभी

धर्म संबंधी झगड़े के लेखों को अपने पत्र में स्थान नहीं देते थे। उनकी लेखन शैली एक विशेष ढंग की थी। उनकी जानकारी के सुख हास्यरस का पुट गहरा होता था। लेख बहुत ही स्वच्छ दृष्टा करते थे। उन्होंने कलित पत्र जो हिंदुस्तानी रईसों के नाम लिखे हैं वे उपदेश से परिपूर्ण हैं। वह एक बड़े उपन्यास लेखक भी थे। उनके उपन्यासों की नामावली इस प्रकार है—हाजी बग़लोल सरहदार लौंडी; प्यारी दुनिया; अहमक़ुज्जन; मीठीछुगी, कायापलट; श्री हयात शेखचिह्नी। ये सब बड़े रोचक हास्यरस में लिखे गए हैं। वह १६०१ ई० में फालिज के रोग में ग्रस्त हुए और १६१५ ई० में मर गए। 'अवधपंच १६१० ई०' ही में बंद हो गया था।

मिर्जा महम्मद मुर्तज़ा उपनाम मच्छू बेग, जिनका कविनाम आशिष था, मिर्जा असगरअली बेग के बेटे थे। लखनऊ के कुलीनवंश में उनका विशेष स्थान था। व्यायाम के बड़े प्रेमी थे। बॉक्स-पट इत्यादि अपने नाना से सीता था, कविता का उनको बचपन ही से प्रेम था। नसीम देहलवी के शगिर्द थे और सुंदर कविता लिखते थे। लेकिन पद्य की अपेक्षा वह गद्य में अधिक प्रसिद्ध हुए। 'सिनम ज़रीफ' के नाम से 'अवध पंच' में लेख भेजा करते थे। उनके लेख भाषा और मुहावरों की शुद्धता में अनुपम हैं। उन्होंने 'गुलज़ार नजात', 'मीलाद शरीफ', (पद्य में) 'आफ़ताब कयामत', (एक हास्य की कविता जो इला-ह्नाद में पढ़ी गई थी) 'बहार हिन्द' (उर्दू मुहावरों का एक ग्रन्थ फौश) तथा 'मसनवी नैरग ख़शाल' नामक पुस्तकें लिखीं। उनके 'अवध पंच' के लेखों का संग्रह 'सश्म वसीरते' के नाम से अलग छप गया है उनका उर्दू दीवान उनके लड़के मिर्जा महम्मद सिद्दीक के पास है जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। कलकत्ते के 'भारतमित्र' के भूतपूर्व संपादक मुंशी बालमुहंमद गुप्त उनके शिष्य थे। मिर्जा मच्छू बेग बड़े प्रसन्नचित्त, विनम्र, और सुशील आदमी थे। उनके मित्रों की संख्या भी बहुत थी। स्वभाव विनोद से परिपूर्ण था। स्वाभिमान और आत्मसम्मान यहाँ तक था कि उन्होंने कभी नौकरी नहीं की। राजनीति में भी उनकी रुचि थी। अतः एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट हुए थे।

पंडित त्रिभुवननाथ सम् उपनाम 'दिज्ञ', पं० विशंभरनाथ के बेटे थे।

१८५३ ई० में पैदा हुए। कैनिंग कालेज लखनऊ से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके पंडित त्रिभुवननाथ अज़गारों में लेख लिखा करते थे। कुछ दिनों लखनऊ में 'हिज़' वकालत भी की थी। बड़े मिलनसार आदमी थे।

नवाब सैयद महम्मद आज़ाद आई० एस० ओ० १८५६ ई० में टाके में पैदा हुए। पूर्वी बंगाल के एक घनाढ्य परिवार के थे। प्रारंभिक शिक्षा आगा अली असफहानी से प्राप्त की, जिनसे 'बुरहानकाता' के विषय में मिर्जा ग़ालिब से वाद-विवाद हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी निजी तौर पर पढ़ी थी लेकिन उसमें अच्छा अभ्यास कर लिया था। आरंभ में मन रजिस्ट्रार हुए, फिर धीरे-धीरे, उन्नति करके उसी विभाग के इन्स्पेक्टर-जनरल हो गए थे। दो बार बंगाल काँग्रेस के सभासद भी हुए थे और इम्पीरियल सर्विस आर्डर (आई०, एस० ओ०) का तमगा उनको मिला था। नौकरी से विश्राम लेकर वह पहले एक फारसी के अज़गार 'दूरबीन' में लेख लिखा करते थे। उसके पश्चात् 'अवध अज़गार', 'अवध पंच' और 'आगरा अज़गार' इत्यादि में लेख भेजा करते थे। १८७८ ई० में उनका उपन्यास 'नवाबी दरबार' के नाम से निकला, जिसमें पुराने दरों के नवाबों की मूर्खता का खूब चित्र खींचा है। यह पुस्तक बहुत सर्वप्रिय हुई। वह इंग्लैंड भी गए थे और जो पत्र वहाँ से लिखे थे वह बहुत ही रोचक हैं। उन्होंने एक पुस्तक 'नई लुगत' के नाम से सानुप्रासिक हास्यरस में लिखी थी।

मुंशी ज्वालाप्रसाद उपनाम 'बर्क' बड़े प्रतिभाशाली और योग्य पद्य और गद्य दोनों के लेखक थे। १८६३ ई० में सीतापुर में पैदा हुए। कैनिंग कालेज लखनऊ से १८८२ ई० में बी० ए० पास करके १८८३ ई० में कानून की परीक्षा पास की और कुछ दिनों वकालत करके मुंशी ज्वालाप्रसाद 'बर्क' १८८५ ई० में मुंफिफ हो गए। फिर धीरे-धीरे उन्नति करके सेशन जज तक पहुँचे। १९०६ ई० में ग्रीफम कमेटी के सभासद हुए थे। १९११ ई० में प्लेग से उनकी मृत्यु हो गई। 'फ़िसाना आज़ाद' की लेखन-शैली उनको बहुत पसंद थी और कुछ अंश तक उन्होंने उसका अनुकरण भी किया था। उनकी 'मसनवी बहार' बहुत ही ऊँचे दर्जे की है। यह सर सैयद अहमद ख़ाँ को बहुत पसंद थी। वह बड़े अच्छे अनुवादक भी थे। अंतिम वाष् के बंगाली

दुलहिन, प्रताप रोहिणी और मृणालिनी के अनुवाद उन्होंने बहुत ही सुंदर किए हैं, जिनमें मूल का आनंद आता है। इनके अतिरिक्त शेक्सपियर के कुछ नाटकों का भी उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है, जिनमें से कुछ प्रकाशित नहीं हो सके।

मुंशी अहमद अली 'शौक' अद्वय असीर के शिष्यों में थे। ग़ज़ल और मसनवी अच्छी लिखते थे। उन्होंने कुछ नाटक गद्य-पद्य में लिखे हैं, जिनमें अहमद अली 'शौक' 'फ़ासिम जुहुरा' और 'मेकफरमन लूमी' बहुत प्रसिद्ध हैं।

उनकी मसनवी 'आलम ग़याल' की भाषा बड़ी मीठी और सुंदर है। इस पुस्तक में एक टुप्पी खी की कहानी है, जो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है। इसमें फारसी की विभक्तियाँ नहीं हैं। उनका दीवान भी प्रकाशित हो गया है। उनको छंदशास्त्र और साहित्यिक चारीकियाँ से पूरी जानकारी थी और गद्य लेखों में स्वच्छता और शुद्धता का बहुत ध्यान रखते थे। अतः में नवाब रामपुर के दरबार से उनका संबंध हो गया था। उनकी मृत्यु से प्रसिद्ध उर्दू कवियों में एक स्थान माली हो गया है।

गत शताब्दी के अंत में पं० रतननाथ 'सरशार' एक बहुत ही योग्य और प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं। वह काश्मीरी ब्राह्मण थे, जो १८४६ ई० या १८४७

में लखनऊ में पैदा हुए। केवल चार वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके छोटे भाई पं० विशंभरनाथ डिप्टी कलेक्टर थे। 'सरशार' के पुनः पं०

निरंजननाथ दर सरकारी खजाने में नौकर थे, लेकिन युवावस्था ही में उनका देहांत हो गया। सरशार अरबी-फारसी भाषाओं के ज्ञाता थे। अंग्रेज़ों उन्होंने फैनिंग कालेज में पढ़ी थी, लेकिन कोई डिग्री प्राप्त नहीं की। पहले वह एंग्रेज़ों के जिला स्कूल में टीचर हुए थे और वहीं से 'मराठला काश्मीरी' और 'अबघ पंच' में लेख भेजा करते थे। इन लेखों में कोई विशेषता न थी। लेकिन उनसे उनकी भविष्य की पुस्तकों और प्रसिद्धि का पता लगता था। अनुवाद करने में बहुत सिद्धहस्त थे। वह अपना अनुवाद शिक्षा-विभाग के किसी पत्र में भेजा करते थे, जिसका डायरेक्टर बहुत पसंद करते थे। वह कभी-कभी अपना लेख 'मिरातुन दिन्द' और 'रियाजुल अखबार' में भी भेजा करते थे। उन्होंने एक अंग्रेज़ी पुस्तक का अनुवाद 'शम्सुल-जुहा' के नाम से किया था, जिसमें साइंस

की परिभाषाओं का अनुवाद बहुत ही सरल उर्दू में किया है। उसी वर्ष शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर, डाक्टर आफेय साहब ने उनका परिचय मुशी नवल निशोर से कराया और फलतः वह 'अवध अखबार' के संपादक हो गए। सरशार ने अपने 'कसाना आनाद' को पड़ खड़ करके इसी अखबार के द्वारा प्रकाशित करना आरम्भ किया था जो १८७६ ई० तक प्रकाशित होता रहा और पछे पुस्तकालय छूट गया। इसी बीच में 'अवध अखबार' और 'अवध पत्र' में घाट विवाद आरम्भ शुरू बहुत दिनों तक चलता रहा। 'अवध पत्र', 'अवध अखबार' और उच्च सपादक का हास्य रस में खरी खरी सुनाता रहा और वैसा ही उसका उत्तर भी पाता रहा। पीछे कुछ मित्रों के उद्योग से दाना में समझौता हो गया। 'सरशार' 'तूती हिन्द' के संपादक, बयान यनदानी मेरठ और खवाजा अलताफ हुसैन हाली के साथ भी साहित्यिक वाद विवाद में सम्मिलित हुए थे।

उनकी रचनाएँ 'सैर कुहसार', 'जामे सरशार', 'कामनी' और 'खुदाई फौजदार' नामक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। पिछला एक विदेशी नाविल 'डान क्विकपाट' का भाषांतर है। १८६३ ई० में उन्होंने एक लेखमाला 'खुमकन सरशार' के नाम से आरम्भ की। उन्हीं दिनों में उनके उपन्यास 'कुहुमधुम', 'निछड़ी दुलहिन', 'तफान बेतमीजी', 'पी कहा' और 'दुरश' नामक प्रकाशित हुए। लेकिन उनमें आज कम है। कुछ दिनों वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक भी रहे थे, लेकिन कपटार के बचन से ऊब कर यह काम छोड़ दिया। १८६५ ई० में वह ईरानवाले चले गए। वहाँ से उन्होंने एक पत्र मेजा जो, 'कश्मीरी दर्पण' में १८६६ ई० में प्रकाशित हुआ था और जिसका एक भाग प० ब्रजनारायण ने नकल किया है। वह इस प्रकार है —

'तक़रीबन चार रस हुए कि मैं मेम्बर काँग्रेस की दौलत से मद्रास आया था। मेरी सुशानसीबी मुझसे हैदराबाद लाई, जहाँ हिन्दू, मुसलमान, अमीर, गरीब सब न निहायत गर्मजोशी से मुझका लिया और मेरे ऊपर पड़ा इनायतें कीं। महाराजा सर किशुनप्रसाद ने अपने कलाम नज़्म-नसर की इस्लाह क लिए दो सौ रुपया माहवार मुफ़्त कर दिया है। इसका अलावा खलअत सुशानसीबी और फी शेर जो पमद खातिर होता है एक अशरफी इनायत पत्रमाते है। हुज़ूर निजाम मुझसे पहले ही से वाकिफ़ थे। पहले दिन जब मैं हाज़िर

सिद्मत हुआ तो नजर गुज़रानी और अपनी कुत्र कितानें पेशकरा थीं। आला हज़रत ने ज़रानिवाज़ा की और एक दुक़्क़ा दरबार के बयान का मेरे 'सैकुदसार' से और एक मुहाम 'जामे सग़शार' से समाश्न करमाया। मैंने एक तारीफ़ शाहजादे की बिनाहत मुबारकनाह में बरदगान की सिद्मत में पेश किया, जिससे आला हज़रत ने बहुत पसंद करमाया। मेरा नाम मुअज़्ज़िज़ दरबारियों में शामिल हो गया है और कोशिश की जा रही है कि मंसब भी मिले। अगर सूरदा ने चाहा तो मेरा ज़दद नाबिन 'गोरे गरीबों' एक हफ्ते के अरसे में साया हो जायगा।"

सरशार कुछ दिनों तक वहाँ 'दमदमा आसफिया' के संपादक भी रहे। उनका उपन्यास 'चंचल' उसी पत्र में निकलता था, लेकिन वह पूरा न हुआ। 'गोरे गरीबों' जिसकी चर्चा उन्होंने ऊपर के पत्र में की है, प्रकाशित न हो सका। 'चंचल' कोई बढिया नागिल नहीं है। अंत में सरशार अधिक सुरापान करने लगे। यह १६०२ ई० में हैदराबाद ही में उनकी मृत्यु का कारण हुआ।

'सरशार' बड़े अच्छे कवि भी थे। असीर के शिष्य थे। १८६४ ई० में उन्होंने एक क़सीदा कश्मीरी कान्फ़ेंस में पढ़ा था और एक मसनवी 'तुहाफ सरशार' भी लिखी है, ज़न पंडित मिशनर के विलायत से लौटने पर बिरादरी में हलचल मच गई थी। यह मसनवी लोगों ने बहुत पसंद की, और इससे यह हलचल किसी अंश में दब गई।

'सरशार' बड़े स्वतंत्र स्वभाव के थे। उनकी स्मरणशक्ति तोत्र थी। पक्षपात और भ्रमांधता से त्रिलकुल रहित थे। बातें बड़े मजे की किया करते थे। विनोद तो उनमें कूट-कूट कर भरा हुआ था। शरान ने उनके साथ वही किया, जो मुंशी दुर्गासहाय के साथ किया था, अर्थात् एक होनहार जीवन को समाप्त कर दिया।

उर्दू उपन्यास को ग्रंथेजी ढंग पर लिखने का उनको गर्व था, और इसी के साथ वह एक बड़े पत्रकार, लेखक, उर्दू भाषा के शाता और एक विशेष शैली के आविष्कारक थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी प्रसिद्धि कुछ तो लोगों के पक्षपात और कुछ उनकी निजी लापरवाही से कम हो गई। उनके 'फिसाना आज़ाद' और कुछ अन्य पुस्तकों में जो कहीं-कहीं अलूल-जलूल बातें पाई जाती हैं, उसका कारण अधिकांश उनकी जल्दबाज़ी और लापरवाही।

ही है और फिर उस पर सुरापान तो मानों कड़ई नीम पर करँले के समान था, जो उनके मस्तिष्क को विचलित कर देता था। इन्हीं कारणों से न तो वह कभी अपने लेख का संशोधन करते थे और न प्रूफ पढ़ते थे। सदा कलम उठा कर घड़ाघड़ लिखते चले जाते थे। यदि कभी कलम न मिलता था तो तिनके से काम निकाल लेने थे। इसी लापरवाही और उतावलेपन से उनके स्थिर किए हुए झट और उनका चरित्र चित्रण अनेक स्थान पर अस्त-व्यस्त हो गया है। जब कभी कोई उनसे लेख लिखाता तो एक बेतल शराब उनके सामने रख देता था, जिसको चढ़ाकर वह सुरंत लिखने लगते थे। लेकिन इस मानसिक निर्बलता के साथ उनमें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता इतनी थी कि उन्होंने कभी किसी अमोर या रईस की चापलूसी नहीं की और न अपनी प्रसिद्धि के लिए दूसरे के आभारी हुए। सच तो यह है कि उन्हें जो ख्याति मिली वह उनकी प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप ही थी।

अंत में वह अलपत्ता समय के केर से हैदराबाद चले गए थे, जिसमें वहाँ निज़ाम की छनछाया में रह कर निर्द्विषत जीवन व्यतीत करें, लेकिन दुर्भाग्यवश, सुरापान की पुरानी आदत ने वहाँ भी उनका साथ न छोड़ा और उनकी मृत्यु का कारण हुआ, एक ऐसी अजनबी जगह में, जहाँ उनके लिए कोई रोने-धोने वाला न था।

उनकी कुछ पुस्तकों के नाम पहले दिए जा चुके हैं। जो अधिक प्रसिद्ध हैं, प्रसंगवश फिर यहाँ दिए जाते हैं:—(१) किसान आज़ाद (२) सैर कुहसार कृतियाँ (३) जामे सरशार (४) कामनी (५) खुदाई फौजदार (६) कुहुमधुम (७) बिछड़ी दुलहिन (८) दुश्शा (९) तूफान बे-तमीज़ी (१०) रंगीले तिवार (११) शम्सुल्लुहा (१२) वैतक कृत 'रशिया' का उर्दू अनुवाद (१३) लार्ड डफ्रिन के पत्र 'हायर ऐंटीच्यूड' का अनुवाद।

जैसा ऊपर कहा गया है 'किसान आज़ाद' 'अवध अखबार' के साथ निकलता था। इसके प्रकाशन से उर्दू जगत में हलचल मच गई थी। एक अंक के निम्नलेन पर दूसरे के लिए लोग अधीर रहते थे। किसान आज़ाद इसका प्रकाशन १८७० ई० से आरंभ हुआ था। पं० विशननरायन द्र ने इसके विषय में इस प्रकार उर्दू में लिखा था:—

‘किस्मे का हाट तो बहुत खादा चन्कि हद दर्जा बेमजा है। मगर टाई हजा गुंजान सफ़हे पढ़ने जाइये बदमचा नहीं हुआएगा, चल्कि मतर-सतर पर इश्तियाक पढ़ता जायगा। महज इम वजह से कि इग़ात आराई गज़ब की है। तर्ज अदा निहायत बेतक़ल्लुफ़ और आसान, ताज़ा और नेचुरल, तर्जमानी और वाचेह, सिर, उसर भाषा जानजा पुग़लुफ़ ज़ाफ़न, फ़इरते हुए फ़िरते, मजेदार शोषियाँ, तुर्की व तुर्काना, दिवामन यामेन मजहब ग़ाने, ज़िनको पढ़कर हँसते हँसते पेट में बल पड़ जायेंगे। आजाद—अरब किस्मे के हीरो एक दौलतमंद, नौजवान, दुनियादार शख्स, बहुत इत्तीन और तरहदार, तालीमवाफ़ा, कई ज़ानों में वाकिफ़, सिपाही पेशा, शायर, आशिक मिजाज, लच्छेदार ग़ाने धरनेवाला और हर अच्छी ख़ूब पर मरनेवाला, एक तरफ़ आला सोसाइटी की ज़ेबजीनत, दूसरी तरफ़ एक भटियारी का आशिकज़ों बाख़ना, बेग़मात को भी ललचाई नज़रों से धूरनेवाला था। इतफ़ाक़न यह मिया आजाद एक इसीन दौलतमंद ‘हुस्नआरा’ नाम पर लड़ते हैं। उससे इश्क़ग़ज़ियाँ करते हैं। आतिर वह इनके साथ इस शर्त पर अक़द करने को राजी होती है कि पहले वह टर्क जाय। लश्कर इसलाम में नाम लिखाएँ। रूतियों से नरेंद आज़माई करें। आजाद अपनी माशूका के अहक़ाम की बजा-आग़री खुशी खुशी करते हैं और बक़ील शख़्स, पैचा ख़ूब मार ग़ाता है, हल हॉस्ते कोदो पॉस्ते टर्क जाते हैं। रूतियों से लड़ते हैं और मुजफ़्फ़रो मंसूर वापस जाते हैं। अपनी जॉग़ाज़ के बदले अपनी माशूका से इफ़ाय वादा चाहते हैं, और अपने मक़सद में कामयाब होते हैं। अरब किस्सा और ज़हॉ तक़ किस्मे के हाट का तअरलुक है, इससे अदतर और बेमज़ा शायद ही कोई किस्सा इन्सानो दिमाग़ से निकला होगा। मगर इसी किस्मे को रतननाथ दर की ज़बान से सुनिये तो मालूम होता है कि हम एक निग़ारख़ाना चीन में चले जा रहे हैं, जिसकी दिक्क़त जीती जागती तमबरे अलफ़ाज का जादू, तख़ैयल की फ़सरत, मनाज़िर की चोंचाली ऐसी है, कि अब इस आइना ख़ाना से गुज़रते हैं तो कुछ दक्क़न कुत्र शक़ करते, एक तिलिस्म बोह हमारी नज़रों के सामने आ जाता है और यह मालूम होता है कि किसी ज़ररस्त बाजीगर ने अपने करतबी बडे से यह मारा समों हमारे सामने खींच दिया है।”

यह आलोचना अक्षर-अक्षर सत्य है। 'फिसाना आज़ाद' को झट (कथानक का ढोंचा), चरित्र चित्रण, कहानी के विकास और रोचकता की दृष्टि से न पढ़ना चाहिए। मूल कहानी को एक रूंदी समझना चाहिए, जिसपर हजारों घटनाएँ टंगी हुई हैं और उन्हें उन्हीं पृथक् घटनाओं के पढ़ने में आनंद आता है। वह उनका विनोद, वह रोचक चरित्र, वह चुलतुलान, वह हाज़िर-जवाबी, फ़ितान की जान है। 'फिसाना आज़ाद' में इम्रा (फ़ास के प्रसिद्ध उपन्यासकार) के उपन्यासों के सारे गुण कहानी के पात्र की बातों में हैं, न कि स्वयं कहानी में। 'सरशार' वार्तालाप लिखने में निपुण थे और उन बातों को बड़ी सफलता के साथ दिखलाया है।

सरशार रज्जुअली बेग़ मुरूर की तरह लच्छेदार और तुकनंदी के साथ लिखना पसंद नहीं करते, न वह बुराईयों को छिपाते हैं और न अच्छाईयों को चमकाते हैं, किंतु यथातथ्य चित्र खींच देते हैं। विशेषकर 'सरशार' का चरित्र चित्रण लखनऊ के छोटे बड़े अमीर ग़रीब सभी के अद्वितीय चित्र खींच दिए हैं। उनके पात्र छाया के समान हमारे सामने नहीं आते, बल्कि वह हम लोगों की तरह मांस और खाल के पने हुए चलते-फिरते, जीते-जागते प्रतीत होते हैं। पं० विश्वनारायण दत्त उसके विषय में लिखते हैं :—

“अगर तूम उनके मजमों के अंदर जाओ गुल-गपाड़ेवाले तूफ़ान बेतमीजी के मजमे, तो तूमको उड़ी इहतियात से जाना होगा, कहीं ऐसा न हो कि लोगो की धक्का-धक्की से तूम खुद गिग पड़ो और इसकी इहतियात करनी हांगी, कि तुम्हारी घड़ी वा कोई और चीज, जो तुम्हारी जेब में है, कहीं निकल न जाय। यही हाल उनके मुहर्रम, चरल्लुम और ऐशबाग के मेलों का है कि तूम वहाँ अपने तई एक अजीब भीड़ में पाते हो, जिसमें ग़टेराज, पतंगबाज़, अफ़ीमी, बर्क बर्क नवाज मय अपने डेरे खेमे ज़र्दू मुसाद्यों के, रदियों गाड़ियों में सवार, किसी बुढ़्ढे फ़ील-सवार तमाशबीन से थोड़े लड़ा रती हैं। फनीर गाड़ियों के पीछे दौड़ते दूआएँ देते जा रहे हैं और अगर कुछ नहीं मिलता है तो चुपके-चुपके सैकड़ों सचवात सुनाते हैं। फ़ाकामस्त आशिक, रंगीले बेकार, औरतें खूबसूरत बदसूरत कोई अपने खोए हुए बच्चे को याबाज़ दे रही है, कोई

अपने यार से लड़ रही हैं, कोई किसी नवाब के मुसाहब खास से नाजो अंदाज से बातें कर रही है। पुजिष्ठ, कांस्टेबुल, चोर, उच्चके, चुंगी के मुदर्गि, रेलवे बाबू, ठाकुर साइब किसी करीब के गाँव से, मेला देखने आए हैं। लाला भाई किसी तंगोली या तंगोलिन से पुरानी सुगठ छाँट रहे हैं। अंग्रेजनुमा प्रेजुएट सिगरेट मुँह में दबाए, न्यू फैशन के मुसलमान तुर्की टोपी डाले, बंगाली बाबू महीन नर्म धोतियाँ हवा में उड़ाते हुए देख पड़ते हैं। यह है वह मजमा, जिसकी 'सरशार' तुमको सैर कराते हैं, जिसमें हजारों मुस्लिम आवाजें तुम्हारे कानों में आ रही हैं और चारों तरफ़ जिद्द चलते निरते, बातें करते, गुल मचाते इंसानों का एक समुंदर मौजज़ून है और इन सब पर तुरा यह कि इस अजीबुशान मजमा में हर आदमी को उसकी बातचीत और उसने हरक़ातों-सकनात से तुम बख़ूबी पहचान सकते हो।"

'फ़िसाना आज़ाद' ज़ल्कि 'सरशार' के बहुधा नाविलों की दो विशेषताएँ हैं (१) लखनऊ की उस समय की सोसाइटी के ज्यों का त्यों चित्र खींचना; (२) विनोद और चुननुनापन। हमारी राय में किसी गद्य या पद्य लेखक ने उसके पहले लखनऊ की अंतिम संस्कृति और समाज के सच्चे चित्र इतने विस्तार के साथ कभी न खोचा होगा। 'सरशार' ने पुरानी चाल के नवाबों, उनका कृतियाँ तथा उनके मुसाहबों और मित्रों के सच्चे चित्र खींचने में बड़ी कुशलता का परिचय दिया है। यद्यपि वह एक हिन्दू थे, लेकिन आश्चर्य है कि मुसलमानों के ग़ढ़े घरानों की भीतरी हालत और बेगमों का रहन-सहन और बोल-चाल के वह ऐसे ज्ञाता थे कि कोई मुसलमान उनसे अधिक नहीं जान सकता। सच पूछिए तो उन्होंने हमारी आँखों के सामने से पर्दा उठा दिया है और हम हिन्दू और मुसलमानों के अतःपुर की भीतरी बातों को बड़ी सफ़ाई के साथ बेपर्दा देख सकते हैं। विविध पेशेवालों की विशेष परिभाषाएँ, विविध समुदाय की विशेष बोलियाँ और उनके उच्चारण के ढंग, देहाती बोली, बेगमों और उनकी लॉडियों की बातचीत, भठियारे, भठियारी, अफ़ीमी, चंडूबाज़, शराबी, चोर, उच्चको की भाषा, देहाती ठाकुरों और पढ़े-लिखे लाला भाइयों के बातचीत का ढंग इत्यादि। इन सब बातों का उनको पूरा ज्ञान था।

सरशार का विनोद बहुत ही सम्य था। अलवत्ता उनमें ग़ालिब का

ऐसा लालित्य न था और शब्दों के उदाहरण म वह कभी-कभी इतना बढ़ जाते थे कि उनमें आश्लीलता आ जाती थी, फिर भी उनकी विशेष चीज बिनाश म कोई उनके बराबर नहीं पहुँचता था ! परस्पर बात चीत के लिखने में वह अत्यन्त सिद्धहस्त थे, विशेषकर छोटे दृश्यों आदमियों की गोल-आम उनमें दृश्यों के बाह्य और उनके जिला-जुगत को वह ज्यों का त्यों व्यक्त कर देते थे ।

‘सरशार’ चरित्र चित्रण के उस्ताद थे । वह ज्यों का त्यों चित्र नहीं साचित्त बल्कि असलियत में साथ अस्तुति से भी काम लेते हैं । इसी सत्य से उनके चरित्रों में इंग्लैंड के प्रसिद्ध नायबिस्ट डिक्सेन्स और धैर्य दोनों का रंग पाया जाता है । वह तमाम चरित्रों में जो विशेष बातें होती हैं उनको चुन लेते हैं और उन्हीं में वह कलियाँ पैदा करते हैं, जिनको पढ़कर आदमी हँसते हँसते सोट जाता है । उनके चरित्रों का इस दृष्टि से न देखो कि यह स्वाभाविक है । बस उनको पढ़ो और हँसो । इतना ही बहुत है ।

‘सरशार’ की पुस्तकों को एक विशेषता यह है कि उन्होंने आत्माभानिक बातों को अपने उपन्यास म स्थान नही दिया । मनुष्य जीवन की साधारण घटनाओं को अत्यन्त रोचक बना दिया है । मीलानी नजीर अहमद में भी यह बात थी, लेकिन उनमें और ‘सरशार’ म यह अंतर है कि उनकी कहानियाँ केवल नैतिक हैं, जिनका तात्पर्य यह है कि जिनको पढ़कर लाभ उठावें और इसीसे उनमें रोचकता कम है । हमारी राय में ‘सरशार’ पहले आदमी हैं, जिन्होंने जीवन की साधारण घटनाओं को कहानी के रूप म मनोरंजन के लिए लिखा, जो वर्तमान काल के उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है ।

‘सरशार की’ कहानियों म मुठियों भी हैं । एक तो उनके कथानक का ढाँचा सुव्यवस्थित नहीं है, जैसा ‘क़ियामत आज़ाद’ का । जब वह घटनाओं को क्रमबद्ध करना चाहते हैं तो उसमें सफल नहीं होते । वह तमाम बिस्वरी हुई घटनाओं को एकत्रित न कर सके और इसीसे कई नियमबद्ध ग्राह तैयार न कर सके । यही शिथिलता उनके दूसरे नायबों में है । इसका कारण उनकी लापरवाही मालूम होती है । वह सबे बलाकार की तरह

मिहानत के साथ काम करने से घबड़ाते थे और अखबार का संपादन और उसके लिए कहानियाँ तैयार करना उनको बॉझ हो जाता था। भेद है कि ऐसे प्रतिभाशाली और योग्य आदमों ने अनियम करने और लापरवाही व कारण घबड़ान से, अपनी कुशलता से पूरा काम नहीं लिया और न उसका आनंद किया।

इसी कारण से उनकी घटनाएँ शृंगलाब्ध नहीं हैं और परिच्छेद अस्त व्यस्त हैं। चरित्रों में समता नहीं है, जो कहानी में सेंकड़ों रंग बदलते हैं, और उनकी विशेषताएँ उनमें मस्तिष्क में बसने नहीं पाईं। इसीसे वह उनको निम्नाह नहीं सके। जल्दबाजी के कारण उनकी लेखनी सरपट घोड़े की तरह दौड़ने लगती है। वह लिखने तो बैठ गए, चाहे उनका चित्त एकाग्र हो या न हो, जिसका परिणाम यह होता है कि कल्पना और विचारों में उड़ान की शक्ति न होने से पृथ्वी पर विसलने लगते हैं।

इसके अतिरिक्त उनमें दार्शनिक और नैतिक विचारों की कमी थी। इसीसे 'फिसाना आजाद' व अंतिम खंड और दुर्रस के अंतिम परिच्छेद में, जिनमें स्त्री शिक्षा, पियासफी, और सुरापान के निषेध इत्यादि के सन्ध में उपदेश हैं, बहुत ही निस्स्वाद और प्रभावहीन हैं। जब यह इस माग में पदार्पण करते हैं, तो फिर वह 'सरशार' नहीं रहते, उनमें भावुकता की भी कमी है। इसी से उनकी पुस्तकों में दर्द और वेदना का अभाव है। उनकी भाव व्यजना जहाँ कहीं हाती है, बनावटी होती है और इधर उधर की उन्नियाँ और पद्य से उसको पूरा करना चाहते हैं।

कहीं कहीं उनकी पुस्तकों में असंभव बातें भी हैं, जिनसे हमारे शिष्ट भावों को ठस लगती है। इसका कारण उनकी आर से यह कहा जा सकता है कि एक तो उस समय का यही रंग था, दूसरे यह कि बुराद्यों को जन तक नग्न करके दिखलाया न जाय लोगों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। फिर उनकी कहानियों में पात्रों व चरित्र इतने अधिक हैं कि उनसे चित्र धिच धिच हो गये हैं। ऐसी ही घटनाओं का इतना बाहुल्य है, कि उनका अनुपात स्थिर नहीं हो सका और पढ़नेवाले उलझन में पड़ जाते हैं। लेकिन यह नुटियाँ उस महान् सेवा के सामने कुछ नहीं हैं जो उन्होंने उर्दू साहित्य के प्रति की है। अतः नुटियों को अधिक ध्यान न देना चाहिए।

‘सरशार’ का पद एक भाषाविज्ञ और एक विरोध शैली के जन्मदाता होने का दृष्टे से बहुत ऊँचा है। मन्त्र, सगल, मुहावरें और ग्रोन्सली लिखने में वह अपने समकालीन लेखकों से बड़े हुए थे, और एक विरोध शैली के आविष्कारक होने में चाह, आजाद से वह दूसरे नम्बर पर हैं, लेकिन और सबसे बड़े हुए थे। उन्होंने एक ऐसा दग ग्रहण किया था, जो कहानियों के लिये बहुत ही उचित था। उनकी पुस्तक से लोग कथानक से नहीं बल्कि उसकी लेखन शैली से आनन्द उठाते हैं। यद्यपि कुछ लोगों ने उनकी भाषा और मुहावरों पर आक्षेप किये हैं, लेकिन वह अन्याय, ईर्ष्या और उत्पत्ति पर अवलम्बित हैं। भाषा में वह अवश्य वे— राक दान थे और कभी अनावश्यक मुहावरें और परिभाषाएँ लिखी हैं, पर इसका कारण उनके विचारों का बाहुल्य और भाषा पर अधिकार कहा जा सकता है।

मिर्जा रज्जुमाली वेग के यहाँ गहरी बनावटी बातें अधिक हैं। ‘सरशार’ का लेख स्पष्ट और स्वाभाविक होता है। ‘सुरू’ चीजों का वर्णन करते हैं और ‘सरशार’ आश्चर्यों का। ‘सुरू’ कल्पित चित्र खींच कर उनमें गुणों का प्रदर्शित करते हैं और उनकी त्रुटियों को छिपाते हैं। विपरीत इसके ‘सरशार’ के चित्र सच्चे और यथातथ्य हैं, और गुण और दोष दोनों को निस्सकोच प्रकट कर देते हैं। ‘सुरू’ के यहाँ ऐसा मालूम होता है कि हम एक बाग में खड़े हुए हैं। उसके बीच बीच में एक नहर बह रही है, जिसमें निर्मल जल मोती के सदृश बहता है और उसके किनारे गुलाब के फूल महक रहे हैं। ‘सरशार’ हम को एक गहरी नदी के पास पड़ा कर देते हैं, जो हवा के धग से तरंगित हो रही है। उसने पास के जंगल से सत्राटे के कारण साँय साँय का शब्द मुनाई पड़ता है। कभी कभी नदी के जल पर कोई गटी चीज भी बहती जा रही है। ‘सुरू’ के चित्र इसलिए रोचक और सुन्दर हैं कि वह उन चीजों से जिनका वर्णन करते हैं, स्वयं बहुत प्रेम रखते हैं, और उनमें कोई त्रुटि नहीं देखते। विपरीत इसके ‘सरशार’ जिस समाज का चित्र खींचते हैं, उसको पसन्द नहीं करते, बल्कि कहीं कहीं तो उससे घृणा करते हैं और इस घृणा को वह छिपाते नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि ‘सुरू’ परिवर्तन विरोधी थे और पुराने समय से उनका

संबंध था; और सरशर इस बात के पक्ष में थे कि ललित कलाओं को पुराने दरों में सुलभ करके स्वाभाविक किया जाय और इसी से उनकी संबंध वर्तमान और भविष्य काल दोनों से था।

इस प्रसंग के अंत में हम मुशी सज्जाद हुसैन, 'अवध पंच' के संवादक और पं० रतननाथ सरशर के लेख के नमूने दिखाते हैं, जिससे दोनों की अभिरूचि का ज्ञान होगा। अतः सज्जाद हुसैन के प्रसिद्ध उपन्यास 'हाजी सादत' से वह अंश लिया जाता है, जहाँ हाजी सादत अपनी प्रेमिका कंडेयानी को याद करके उसके ध्यान से अपने मन ही मन में बातें करता है; और 'विशाना-आजाद' के चौथे खंड से सभी के लगभग वह लेख नकल किया जाता है, जिस में खूबी यथार्थ पहुँचने से कुछ पहले जहाज़ पर 'अपनी प्रेमिका शिताब जान दरजिन से मिलने के लिए चेचेन हा रहे हैं और इसी के संबंध में आजाद ने बातें हो रही हैं।

(१) "नाज़गीन क्या इस मक़्तल-मनशार्ह में हाजी सादत कराह रहे हैं। कान लगा कर सुनिए तो क्या वह रहे हैं मगर देखिए दूर ही रहिए। नज़दीक गए और सारा खेल बिगड़ गया। आर कद रहे हैं:—

"ऐ नेकबख़्त अफ़मोस तुमको एतर नहीं कि कोई हाजी जान देता है। वो हम तोड़ता है। आप तो खेती-बारी में जी बहलाती होगी, या घर के चक्को-चूल्हे में पड़ी होगी (ऐ तोका मसरूफ़ होगी) या उपलियाँ प्यारी प्यारी बनाती होगी। मगर वहाँ सुन-सुन कर इश्क़ की धूप में हम कंडा हुए जाते हैं। तुमको क्या नाम कि जानना चाहिए हम यिनवा कहे हैं, जिसकी आँख ऐसी तेज़ होती है कि पताल ज़र में अर्क और तेल उसी से निकलता है। फ़ीमिया के तुमने उसी से तैयार होते हैं। हाय अफ़मोस! क्या नाम कि हुबूर की मुहब्बत में कैसे-कैसे मसूमसे उठाए। लोगों का अग्रहर के खेत में ले जाना, घोड़ी पर से गिरना, अगलबग़ानी में कड़ी सहना। मगर हाजी का इश्क़ सादिक है, जो तमलीमो रखा की बिपर लगाए सब जोड़ें खाता है, घना क्या नारा भी फ़जाल भी किसी की उँपली को दिखाए, घने ज़रीकों के मुहब्बत में दिया होता। मगर नहीं आशिकी के लख्ते के खिलाफ़ वह बात थी। जिस गाँव को तुम अपने जलने से ग़रक अगम मनाओ वहाँ का गवहा और मुअर,

धुराफ़ और दुंवा है; और आदमी तो हमारे आँख में दूर और ग़िलमान हैं। दमभर को कोई समुदास जाता है, चौकी खेती जाती है। भला कोई मर्द आज इस मैदान में, जो इश्क़वाजी म आप के हाजी का मुक़ामना कर सके। हाथ में धाव को काँचा होता और जहाँ तुम दोती वहाँ बैठ के काँव-काँव की सदा सुनाता। तुम हाथने उठती और हम तुम्हारे सिर पर या बैठते। हाथ तमना है कि हम तुम्हारे गाय-भैंस होते और क्या नाम कि तुम हमारे गले में रस्ती बाँध कर चराने लो जातीं। पुट्टों पर तुम्हारे नाज़ुक हाथ फिरते। तुम दूध दुहती होती और हम तुम को चाटते होते। क्या नाम कि अगर कहां तो बचई चलें। अब तो हम तुम्हारे आशिकों में हो गए। सब पर मेद खुल गया।

मरे दिल के मोठे पे बैठो सनम तुम।

तने ज़ार घट कर ठटेरा हुआ है ॥

आह यह कमर का दर्द तुम्हारे इश्क़ की चोट है, जो सारे जिस्मों जान में फैली हुई है। हाथ। सीने में अलाव लगा हुआ है। भुस की आग की तरह अंदर ही अंदर सुलग रहा है।”

(‘हाजी बग़लोल’ से)

(२) “इतने में मल्लाहों ने कहा, अब बचई सामने से नजर आती है। सुनते ही पूंजी की बाँछें खिल गईं। चिल्ला कर कहा। यारो ज़रा देखना बी शिताब जान साहब की फ़िनस तो नहीं आई है। करमबख़श नामी महरी साथ होगी। अतलस का छटका है और कहारों की पगड़ियाँ बर्दों रंगी हुई हैं। मछलियों ज़रूर लटक रही होंगी। बी शिताब जान होत। ऐ शिताब जान साहब। आवाज़ पाशा, आवाज़ आई। अरे यार आवाज़ आई हो तो खुदा वास्ता बता दो। बी शिताब जान। ऐ करमबख़श महरी। महरी क्या बहरी है।

लोगों ने आकर समझाया कि साहब अभी बंदरगाह तो आने दीजिए। बी शिताब जान और करमबख़श यहाँ से क्योंकर सुन लेंगी। कहा थजी हटो भां, तुम क्या जानो। कभी किसी पर दिल आया हो तो समझो। अरे नादान इश्क़ के कान दो कोम तक की खर खर लाते हैं और कौन कोस। चड़ी मजिज के कोस। क्या शिताब जान ने आवाज़ न सुनी होगी। बाह भला कोई बात है। मगर जवाब क्यों न दिया। यह पूछो इसमें एक लिम है। पूछो वह क्या? वह यह कि ‘माशूकपन नहीं अगर इतनी कजी न हो’ अगर आवाज़ के साथ ही

आवाज का जवाब दें तो उदे की नजरों से गिर जाँयें। मजा जब है कि जब हम बौसलाण हुए इधर उधर दौड़ते और आवाजें देते हो कि नी शितामजान साहब, अजी नी माइन और वह बेसमरी मैं पीछे से एक धौल जमाएँ और तुनक कर कहें मुँडीकाटा, आँखों का ग्रवा नाम नैनमुग़ गुल, मचाता फिरता है। शितामजान, शितामजान, ऐ नी साहब तेरी नी को क्या कहूँ। मुई चर्चा कात रही होगी और हम धौल खानर कहें कि देखिए सरकार अब की धौल लगाई तो पैर, जो अब धौल लगाई न, तो रात बिगड़ जायगी। वस कह दिया है और वह झुल्लाकर एक और जमाएँ कि इंजानिब को टापी धूरे पर जा गिरे, और साथ ही इस घुटी हुई खोपड़ी पर तहातड़ दो चार और जमाएँ तब हँस कर कहूँ जानमन खुदा गवाह है इस बत्त पेट भरा है बरना मारे भूल के आँत कलहुलनाह पढ रही थी। सफर और परदेश में ऐसी चाँद तारा, महपारा कहाँ मिलती, जो बेघड़क धौल पर धौल जमाती और अभी क्या है, प्यारी अभी तहेदिल होकर बैठें तो फिर दो एक जूते ज़रूर लगाना। हा बे पापोशकारी के तनीयत बेचन रहती है।”

(“फिसाना आजाद” से)

दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने उर्दू उपन्यास के प्रचार और उन्नति में बड़ी सहायता की, मीलवी अब्दुल हलीम शरर थे। उन्होंने सबसे पहले उर्दू में नाविल लिखे। कहानी के प्लाट और चरित्र चित्रण की मीलवी अब्दुल हलीम ‘शरर’ उन्नति पर ध्यान दिया और अपनी लेखन शैली से सिद्ध कर दिया कि स्वच्छ और स्पष्ट भाव ही नाविल लिखने के लिए उचित है। उन्होंने उपन्यास को असम्बन्ध शब्दों और असम्बन्ध विषय से रहित किया और अपनी विशाल जानकारी से वह सामग्री एकत्रित की, जो उनकी पुस्तकों के लिए उपयोगी हुई। वह केवल उपन्यास लेखक ही न थे, किन्तु नाटककार, साहित्यिक, और एक बड़े पत्रकार भी थे।

१८५७ ई० के ग़दर तीन वर्ष पीछे १२७६ हिजरी में उनका लखनऊ में जन्म हुआ। उनके नाना का अवध के दरबार में बड़ा मान था। अतः वहाँ के बादशाही परिवार के साथ वह इग्लैंड गए। वहाँ से लौट कर कलकत्ते के मटिया मुर्ज में ठहरे। उनके पिता भी वहीं पहुँचे, जिनका नाम इकीम

तफज्जुल हुसैन या । वह अरबी-फारसी के बड़े विद्वान् थे तथा एक अच्छे हकीम भी थे । 'शरर' नौ वर्ष की अवस्था में कलकत्ते गये थे । उसी समय से उनकी शिक्षा आरंभ हुई । उसके पहले कुछ शिक्षा तखनऊ में हुई थी ।

'शरर' ने मटियाबुर्ज में अरबी-फारसी की प्रारंभिक पुस्तकें अपने पिता से पढ़ीं । फिर मौलवी सैयद अली हैदर और मौलवी महम्मद हैदर और मिर्जा महम्मद अली से साहित्य और तर्क की पुस्तकें पढ़ीं और महम्मद मसीद से कुछ तिव (हकीमी) की पुस्तकें का अध्ययन किया । कुछ अँग्रेजी भी निजी तौर पर पढ़ी पर बहुत कम । उसी समय से उनकी समाचार पत्र की ओर रुचि हो गई थी । 'अनघ-अपवार' में खबरें भेजा करते थे, उन्नीस वर्ष की अवस्था में वह कलकत्ते से आकर लखनऊ रहने लगे । यहाँ के मौलवी महम्मद अब्दुल हई से अरबी की पाठ्य पुस्तकें पढ़ीं । इसके बाद उनकी ममेरी बहन से उनका व्याह हो गया । फिर हदीस पढ़ने के लिए दिल्ली गए और वहाँ मौलवी महम्मद नजार हुसैन से हदीस की शिक्षा समाप्त की । अब उनको अँग्रेजी जानने की इच्छा हुई । अतः उन्होंने निजी तौर पर बहुत परिश्रम करके अँग्रेजी में भी आवश्यक योग्यता प्राप्त की ।

उन्हीं दिनों मुंशी अहमद अली कसमंडवा से उनका संपर्क हुआ, जो कुछ समाचार पत्रों, विशेषतया 'अवध पंच' में लेख भेजा करते थे । उन्हीं की प्रेरणा से 'शरर' भी समाचार पत्रों में लेख भेजने लगे । १८८० ई० में मुंशी नवलकिशोर ने उनको 'अवध अपवार' के संपादक विभाग में ले लिया । उस में उन्होंने ऊँचे विचारों के साथ दार्शनिक और साहित्यिक लेख लिखना आरंभ किया, जिससे उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई, यहाँ तक कि हैदराबाद तथा अन्य छोटी-छोटी रियासतों से उनका बुलावा हुआ, पर वह कहीं नहीं गए । सर सैयद अहमद खाँ से उनका परिचय न था । लेकिन उन्होंने 'शरर' के रुढ़ (आत्मा) शीर्षक वाले लेख को इतना पसंद किया कि 'शरर' से मुंशी नवल किशोर द्वारा उसका कुछ सार लेने के लिए आज्ञा माँगी ।

उन्हीं दिनों 'शरर' ने अपने एक मित्र मौलवी अब्दुल वासित के नाम से एक साप्ताहिक पत्र 'महशर' के नाम से निकाला, जिसका लेख इतना हृदयग्राही था कि चारों ओर धूम मच गई । उसके अठारह-उन्नीस अंकों में प्रातःकाल का

में परिवर्तन किया वह सर सैयद अहमद खां, मौलवी मुहम्मद हुसैन 'आजाद,' मौलाना नज़ीर अहमद, पं० रतननाथ 'सरशार' और मौलाना 'शरर' थे। सर सैयद ने ऐसी सारी उर्दू लिखी जो कभी मौलाना शाह इस्माईल ने लिखी थी अर्थात् प्रत्येक विषय को इस प्रकार से व्यक्त किया कि सर्वसाधारण उसको समझ जायें। मौलवी मुहम्मद हुसैन की भाषा में प्रगति और प्रवाह के साथ कविता, रूपक और अलंकारों का समावेश भी उचित भाग में होता था। मौलवी नज़ीर अहमद केवल भाषा में प्रवाह और गति चाहते थे। और उसमें इतना बढ़ गए थे कि जब भाषा को गंभीर बनाना चाहते थे तो सिवा इसके कि अरबी या अंग्रेज़ी वाक्य या शब्द लाएँ और उनका कुछ बस नहीं चलता था। वाक्यविन्यास भी वही रहता था। पं० रतननाथ में कोई नवीनता न थी। केवल विनोद और हास्यरस उनमें बढ़ा हुआ था। उनके लेख दो प्रकार के होते थे। एक तो यह कि जहाँ वह कोई समझा दिललाना चाहते थे, वहाँ उनके और 'मुस्कर' के लेखों में कोई अंतर नहीं होता था। वही तुकबंदी, वही अत्युक्ति, वही पुराने रूपक और अलंकार, वही पुराने फारसी शब्द और अनावश्यक पद्यों का बीच-बीच में समावेश। दूसरे प्रकार के वह लेख जहाँ वह स्त्रियों के मुँह से उनके विचार प्रकट करते थे, उसमें सिवा कुछ शिथिलता के वह ललनक की ज़रूरी भाषा बहुत अच्छी लिखते थे। सारांश यह कि उनकी भाषा में कोई नवीनता न थी सिवा इसके कि उन्होंने अस्वाभाविक बातों को छोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त उनकी और पुरानी लेखन-शैली में कोई अंतर न था।

'शरर' ने इन सबसे धृक् होकर अंग्रेज़ी साहित्य के सुंदर वाक्य-संगठन को उर्दू में प्रविष्ट किया, लेकिन रूपक और अलंकार वही पुराने एशियाई रखे। उन्होंने कल्पित विषयों को लेकर विलुप्त अंग्रेज़ी महारथी लेखकों के समान उनमें नए-नए विचार उत्पन्न किए और उनको बड़ी कुशलता के साथ उर्दू में सजाया। उर्दू जाननेवालों के लिए यह एक नई शैली थी और अंग्रेज़ी जाननेवालों को वह चीज़ मिल गई, जिसको वह ढूँढ़ रहे थे और उर्दू पढ़नेवालों को जब उसकी चोट पड़ गई तो उनके लिए उससे उत्तम और कोई शैली न मिली।

‘सरशर’ का दग उनके कुछ आरम्भ के नाविलों में रह गया और वह भी जिनमें झट नहीं है। विपरीत इसके ‘शरर’ का दग अधिकांश उनके लेखों में है, जो अनुपम हैं और जिनके सामने किसी को लेखनी उठाने की हिम्मत न हुई। वस्तुतः ‘शरर’ ही ने वह भाषा आरम्भ की, जिससे सब सहमत हैं कि यही नवीन उर्दू है, और उसीका इस समय देश का साहित्य पर अधिकार है। कवित्व की दृष्टि से वह कविता के रंग में सरागा है। वह जिस चीज का चित्र खींचते हैं उसका स्फोट की तरह दर्शकों के सामने खड़ा कर देते हैं। मानवी मनोभावों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि जिस प्रकार के भाव चाहते हैं, अपने उपन्यास पढ़नेवालों के हृदय में उत्पन्न कर देते हैं। अपनी प्रतिभा का घेरा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे विषय लिए, जिनपर उनसे पहले किसी ने लेखनी नहीं उठाई थी, जैसे ‘गरीब का चिराग’, ‘सौदगत बरहम’, ‘नदी’, ‘हॉ’, ‘लालाखुदरा’, ‘बादे रफ्तगान’, ‘देवात की लडक़ी’, ‘और ‘खानाबदाशी’ इत्यादि नामक लेख। ऐसे लेखों को उर्दू में पहले पहल उन्होंने लिखा और सब तो यह है कि आज तक उनसे उत्तम और कोई नहीं लिख सका। सबसुच ‘शरर’ उर्दू साहित्य के जगत् में एक सिद्धहस्त चित्रकार थे और मनोभावों पर तो उनका पूरा अधिकार था। ऐतिहासिक रुचि बढ़ने के कारण ‘शरर’ उपन्यास लेखक से इतिहासकार बन गए थे। उन्होंने ‘दिलगुदाज’ में जो ऐतिहासिक लेख लिखे हैं, उनसे लोगों की जानकारी बहुत बढ़ गई। उनके दो इतिहास बड़े महत्व के हैं। एक ‘तारीख सिंध’ जिसमें मुसलमानी काल की जनता के विचार के विरुद्ध कुछ और ही सिद्ध कर दिया है। उसके लिए उनको अरबी और अंग्रेजी के अनेक इतिहासों के पन्ने खोदने पड़े थे। दूसरी ‘तारीख अर्ज मुहम्मद’ जिसमें यहूदियों के आरम्भिक समय से मुहम्मद साहब की मृत्यु तक का वृत्तांत बढ़ी छानबीन के साथ लिखा है।

‘शरर’ प्रचलित रसोस्त्रियान के विरुद्ध रहते थे और उनकी जॉच पढ़ताल की धुन थी। वह परम्परा के अनुकरण से दूर थे और मुसलमानों के बहानी प्रदाय के सिद्धांतों की आर उनका मुकाबला था, यद्यपि कुछ बातों में अपने अनुसंधान के अनुसार उनसे पृथक् भी हो जाते थे। सराश यह कि का विचार उनका बहुत प्रबल था। जिस चीज को वह सत्य

पर एक नया मार्ग ग्रहण किया है। उन्होंने टंगोर की गीताजलि का उर्दू में अनुवाद किया है और रूमी और ग़ुलामी देवमाला से भी कभी कभी लाभ उठाते हैं। उनकी रचनाओं में 'क्यूपिड और साइकी' तथा 'मिरिछी सयाह की टापरी' अंग्रेजी के अनुवाद मालूम होते हैं। उनकी कुछ पुस्तकें जैसे 'शायर का अजाम' और 'ग़द्दारा समदुन', जिसमें सम्प्रति का शेरवकाल और उसमें नियों के उत्पत्ति करने की चर्चा है, बहुत ही उत्तम और रोचक हैं। उनका मासिक 'निगार' एक सर्वश्रेष्ठ पत्र है, जिसमें बहुत ही अच्छे लेख होते हैं, जो बहुत अच्छेकोटि के और पठनीय होते हैं।

राजा साहब १२६० हि० में दिल्ली में पैदा हुए। कहा जाता है कि उनका जन्म हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में हुआ था। वह आरम्भ ही से अखबारों में लेख लिखते थे। कुछ दिनों तक उन पर सरकार सदेह करती रही और पुलिस उनकी निगरानी करती थी। वह एक प्रसिद्ध सूफी होने के कारण मुसलमानों में बहुत प्रभावशाली आदमी हैं। उन्होंने लगभग छोटी बड़ी पचास पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें कुछ अच्छी हैं। उनकी विशेषता यह है कि भाषा विषय और विचारों को लेकर अपनी लेखन शैली से बहुत रोचक बना देते हैं। लेकिन उनके भाषा गहरे नहीं होते। उन्होंने लगभग दस पुस्तकें ग़दर १८५७ ई० के सम्बन्ध में लिखी हैं, जिनमें कुछ अनुवाद हैं और कुछ में देहली के अन्तिम बादशाह की सत्तानों की दुर्दशा का वर्णन है। उनकी पुस्तक 'क़ुष्णशीता' का सूफी मुसलमान अधिक पसन्द करते हैं। उनकी अन्य पुस्तकें 'मोला-नामा', 'मुहर-नामा', 'यजदिनामा', 'शीरी की तालीम', 'औलाद की शदी', और 'जगतीती' कहानियाँ इत्यादि हैं।

यह कथा-लेखन कला में बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम तो धनपतराय था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम प्रेमचन्द रक्खा था।

१८३७ वि० में पैदा हुए। उनके पिता मुन्शा अजायबलाल ब्रजपुर के निम्न पाँडेपुर गाँव के निवासी थे। प्रेमचन्द ने सात आठ वर्ष तक फारसी पढ़कर अंग्रेजी में इन्ट्रस पास किया। फिर उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी करके धीरे धीरे ग्राइवेट तौर से बी० ए० ग्रहण किया

आर सव डिप्टी इन्स्पेक्टर हो गए, जिस पद को पीछे त्याग दिया। उनका साहित्यिक जीवन वस्तुतः १९०१ ई० से आरम्भ हुआ, जब से वह कानपुर के 'जमाना' नामक पत्र में लेख लिखने लगे थे। पहले वह उर्दू में छोटी-छोटी कहानियाँ और उपन्यास लिखा करते थे। लेकिन पीछे उर्दूवालों के अन्याय के कारण जैसा प्रायः हिंदुओं की उर्दू रचनाओं के प्रति हुआ करता है, उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया, जिनमें से 'सेवासदन' और 'रंगभूमि' के अनुवाद कमशः 'बाज़ार हुस्न' और 'चीगान हस्ती' के नाम से उर्दू में हो चुके हैं। पहले पदल १९०४ ई० में उनका हिन्दी उपन्यास 'प्रेमा' इंडियन प्रेस से प्रकाशित हुआ था। उन्होंने एक नाटक भी 'करवला' के नाम से लिखा है। यह छोटी छोटी कहानियों के लिखने में बड़े सिद्धहस्त थे जिनका संग्रह 'सतसरोज', 'प्रेमदादशी', 'प्रेमपूर्णमा', 'प्रेमपचीसी' और 'प्रेमवतीसी' इत्यादि के नाम से छप चुके हैं। इनमें कुछ के उर्दू में अनुवाद हुए हैं। उनकी कुछ कहानियों के अनुवाद अन्य देशी भाषाओं में भी हुए हैं, जो उनकी सर्व-प्रियता के चोकर हैं। उनका गल्पों का आजकल के प्रसिद्ध नामधारी उपन्यासों के साथ वह संबंध है जो सच्चे नगीनो का झूठे बड़े-बड़े पत्थरों से होता है। उनमें अन्य उपन्यासकारों से विशेषता यह थी कि उन्होंने देहात के यथातथ्य चित्रों को प्रदर्शित किया है और वहाँ के किसानों की दशा का सचा वर्णन अपने उपन्यासों में किया है। उन्होंने सभी अनुक्ति से काम नहीं लिया और न सच्चाई से कभी पृथक हुए। इनके लेख में प्रवाद और आंज है, जिसमें ललित रूपक और अलंकारों के उम्रिभ्रिण से मानी सोने में सुगंध आ गई है। उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार था। साथ ही मनुष्य के आंतरिक भावों के बड़े ज्ञाता थे। उनके लेखों में कहीं विनोद और कहीं वेदना जहाँ जैसा अचसर हुआ दोनों धूर्ण-छाई समान उचित मात्रा में पाए जाते हैं। उनका चरित्र-चित्रण बहुत ही जीतो जागता है। उनके अन्य उर्दू नाविल 'रुमात्रो रुयाल' और 'फिरीदोस खयाल' भी प्रकाशित हो गए हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे महारथी उपन्यासकार का शरीरगत केवल पचपन वर्ष की अवस्था में १९३६ ई० में गया, जिससे साहित्यिक जगत को ऐसी हानि पहुँची है कि उसकी पूर्ति कठिन

है। उनके पिछार सामाजिक और राजनीतिक मामलों में बहुत ऊँचे थे और वह हिन्दू मुसलमान एकता के बड़े पक्षपाती थे।

यह भी पंजाब के एक प्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। असली नाम पं० बद्रीनाथ है, पर सुदर्शन के नाम से प्रसिद्ध हैं। यो० ए० पास करके साहित्य सेना में सलग्न हैं। प्रेमचन्द की कुछ विशेषता इनकी कहानियों में भी है, लेकिन कम मात्रा में। ऐसे ही उनमें वह उस्तादी

सुदर्शन

और कलाकारी नहीं है और न लेखों में उतनी साहित्यिक छटा और शुद्धता है। फिर भी उनकी कहानियाँ गेचकता और आकर्षण में कम नहीं हैं। प्रेमचन्द की तरह उन्होंने भी हिन्दी में बहुत सी रचनाएँ की हैं। उनकी पुस्तकों में 'सुदर्शन का इंतिकाम' एक इनामी निरुप है जिस पर पाँच सौ रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने दिया था। यह पहले हिन्दी में लिखा गया था, पीछे उर्दू में भाषांतर हुआ। 'चन्दन' उनके प्रद्वह कहानियों का समग्र है, जिसकी भूमिका ख्वाजा हसन निजामी ने लिखी है। दूसरा समग्र 'महारिस्तान' की प्रस्तावना सुरी प्रेमचन्द ने लिखी है। 'तदजीव के ताखियाने' और 'जहरीला सोंप' मक़िम यादू के कुछ लेखों और उपन्यास के अनुवाद हैं 'आरत की मुहब्बत' भी एक बँगला पुस्तक का भाषांतर है। 'बिगुनाह मुजरिम' की सामग्रा बँगला और फ्रेंच की पुस्तकों से ली गई है। 'सदाबहार' भी उनकी लघु कहानियों का समग्र है।

आजकल उर्दू ने उपन्यासकारों और गद्य लेखकों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनके नाम गिनाना कठिन है। उनमें जो अधिक प्रसिद्ध हैं वे

उर्दू के अन्य कहानी लेखक (१) हामिदउल्ला अफ़्ग़र मेरठि, जो एक कवि और समालोचक होने के सिवा छोटी कहानियों भी अच्छी लिखते हैं। उनकी ग्रन्थ पुस्तकें शिक्षा विभाग में स्वीकृत हैं (२)

मजनुँ गोरखपुरी, (३) अहमद हुसैन याँ सग़दर 'शबाब उर्दू', (४) सैयद याज़िद अली, (५) इकीम सुगाउद्दीन और (६) मौलवी जफ़र उमर, जो जादूमी की कहानियाँ लिखने में प्रवीण हैं। उनके नावित 'नीलो छत्रों' और 'बहराम की गिरफ्तारी' बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त कुछ महिलाएँ भी कहानियाँ लिखने लगी हैं। पंजाब से बहुत सा कहानियाँ लिखा की लिखी हुई प्रकाशित हुई हैं।

अध्याय ४

उर्दू-नाटक

उर्दू नाटक एक विदेशी पाँधा है, जा उर्दू के क्षेत्र में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में लगाया गया और अब खूब जड़ पकड़ गया है और बहुत स्वस्थ मालूम होता है। नाटके अर्थात् रूप भर कर अभिनय करना हरेक जाति में स्वाभाविक है, चाहे वह जाति सभ्यता के ऊँचे शिखर पर पहुँच गई हो, चाहे अधकार के गर्त में पड़ी हुई हो। अलग-अलग कुछ देशों में यह अभिरुचि दबा दी गई। मुसलमान नाटकों को, जिसके अंतर्गत मूर्तिनिर्माण, चित्रकार, नृत्य और संगीत सब का समावेश रहता है, धर्मविरुद्ध समझते हैं। अतः उनके देशों में ललित कलाओं के विकास और उसकी उन्नति की रुकावट रही। इसी सूत्र से फारसी से उर्दू को नाटकों का कोई नमूना नहीं मिला। लेकिन स्वयं फारसी भाषा इससे नहीं बची, वहाँ नाटक ने मरगिए का रूप धारण कर लिया, जिसमें करबला क मैदान में हजरत इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के बंध होने पर वेदना और शोक का प्रदर्शन होने लगा। धर्म का तत्व जो पुराने समय में प्रधान था अब नाटक तथा अन्य प्रकार के साहित्य द्वारा उसका प्रचार होने लगा। योरोप के 'मिराकल प्ले' (जिनमें विलक्षण बातें दिखलाई जाती हैं) तथा 'मिस्ट्री प्ले' (जिनमें रहस्यपूर्ण दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं) प्राचीन चर्च के खिन्न और प्रार्थना विधि के द्योतक हैं। इसी प्रकार सस्कृत और हिंदी के धार्मिक नाटक हैं जो पुराणों और अन्य धर्म पुस्तकों से लिए गए हैं। ऐसे ही ओबेरामरगो ने 'पैशनप्ले' का स्रोत भी पुराने धार्मिक विश्वास हैं। ओबेरामरगो जर्मनी का एक स्थान है। वहाँ निश्चित समय पर महात्मा ईसा के जीवन-वृत्तांत नाटक के रूप में उसी प्रकार दिखलाए जाते थे, जैसे यहाँ रामलीला होती है।

हिंदुस्तान में नाटक की कला बहुत उच्चकोटि पर पहुँच गई थी, अतः

प्राचीन संस्कृत नाटक को उर्दू पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य डालना चाहिए था। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि जैसे उर्दू-पद्य संस्कृत के प्रभाव से वंचित रहा, वैसे ही उर्दू नाटक पर भी उसका कोई प्रभाव न पड़ा। संस्कृत के इन दोनों भंडार से उर्दू ने कोई लाभ न उठाया। इसका कारण यह है कि संस्कृत नाटकों का सुनहरा युग समाप्त हो चुका था और अब वह कला केवल पुस्तकों में बंद थी। उसका सर्वश्रेष्ठ साहित्य देशी भाषाओं में न था और न उसका खेल ही हुआ करता था। आरंभ में बौद्ध और जैनी नाटकों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन पीछे यह देखकर कि यह उनके धर्म प्रचार का एक बड़ा साधन है वे भी इसका आदर करने लगे, बौद्धमत के नाटकों की अशोक और हर्ष के समय में बड़ी उन्नति हुई। लेकिन जब बौद्धमत का हास हुआ तो यह कला अपना पुराना उत्कर्ष प्राप्त न कर सकी, इसलिए कि विदेशियों के आक्रमण और जाति की दरिद्रता से देश में उथल-पुथल हो गया था। अतः नाटक की ओर जनता का ध्यान कम हो गया और जब नीचे दर्जे के लोगों ने नाटक की कंपनियाँ खोल लीं तो पुराने नाटक का रसदा सहायभय और भी जाता रहा। ऐक्टर (खेलने वाले) अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते थे और उनका विषय भी साधारण बल्कि कभी कभी गंदा होता था। इन्हीं दिनों में उर्दू अपना जन्म ले रही थी। संस्कृत के नाटक तो पुस्तकों में गंत थे। हिंदी के नाटक नीचे दर्जे के हो गए थे। इससे अतिरिक्त उर्दू भाषा आरंभ ही से फारसी की गोद में पनी थी। अतः उसकी सौतेली माँ ने सया माँ को कोने में धिठा दिया था। फारसी कथाएँ, फारसी मुहावरे और फारसी निचार की उर्दू में प्रधानता थी। फारसी साहित्यिक दृष्टि नव-जात शिशु को प्यार करते थे। अतः वह फारसी स्रोत से जल पीकर सतुष्ट होता था। संस्कृत विद्वानों की उपेक्षा से उर्दू मुसलमानों की गोद में पलने लगी। उधर फारसी के निदान संस्कृत से अनभिज्ञ थे। इसलिए संस्कृत के नाटक और पद्य का उर्दू पर प्रभाव न पड़ सका। यदि वे लोग हिंदी और संस्कृत का आदर करते तो आत्र यह दशा न होती और उर्दू अपने मीन-मेघ निकालने वालों को खरा जवान दे सकती।

मिस्टर अब्दुल्ला यूसुफ अली आई० सी० एस० ने अपने एक निबंध में

उर्दू नाटक के निम्नलिखित तत्व बतलाए हैं —

(१) प्राचीन संस्कृत नाटक, (२) हिंदुओं ने धार्मिक नाटक और उनके देवी देवताओं का वर्णन, (३) वे चर्जे जा नीचे भेगी ने लोगों में प्रचलित हैं, जैसे स्वाग और नाटकी इत्यादि, (४) मुलमानी पद्य तथा पुरानी कथाएँ, (५) वर्तमान काल के अंग्रेजी नाटक और उनके रंगमंच की उन्नति ।

प्राचीन संस्कृत नाटक का उर्दू पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, फिर भी कुछ प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों का उर्दू में अनुवाद हो गया है, और वे खेलने योग्य हो गए हैं । थोड़े दिनों से नाटक के पुराने नियमों का संस्कृत नाटक भी व्यवहार किया जा रहा है, विशेषतया, जिनका संबंध प्रारंभिक दृश्य से है । जैसे नाटक के आरंभ होने के पहले एक व्यक्ति जो सूत्रधार कहलाता है अपनी स्त्री के साथ मंच पर आता है और अभिनय का पूरा घृतांत संक्षेप में दर्शकों को बतला देता है । इसके अतिरिक्त विदूषक अर्थात् लोगों का हँसाने वाले का भी पार्ट अवश्य होता है । लेकिन अच्छे तमाशों में यह भिन्नकुल अलग रहता है और तमाशे की घटनाओं से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

इस प्रकार के नाटकों ने, जिनको अंग्रेजी में 'मिराकल प्ले' कहा जा सकता है, उर्दू के नाटकों पर बहुत कुछ सामग्री एकत्रित की । इनका समर्थ उर्दू नाटक के साथ वही है, जो शेक्सपियर के नाटकों के साथ, होलिन शेट और हाल^१ की पुरानी कहानियों तथा प्लूटार्क^२ की यूनान के प्रसिद्ध लोगों की जीवनी का है । यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो उर्दू नाटक का आरंभ इसी प्रकार की हिंदी की चीजों से हुआ था । पुराने समय से हिंदू लोग राम और कृष्ण की प्रसिद्ध जीवन घटनाओं को त्यौहारों के अवसर पर मंदिरों में नाटक के रूप में लोगों का दिग्गलाते थे कि

^१ ये दोनों इंग्लैंड में सोलहवीं शताब्दी में हुए थे । इनके ऐतिहासिक कहानियों से शेक्सपियर ने बहुत कुछ सहायता ली है ।

^२ यह यूनान का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो सन् ४० ई० के लगभग पैदा हुआ था ।

वे उनसे परिचित होकर उपदेश ग्रहण करें। रामायण की घटनाएँ दशहरे के समय में इसी प्रकार की हैं और नाटक का नाम से प्रसिद्ध हैं, जा भक्तों तथा स्त्रियों का बहुत पसंद हैं। इसी प्रकार कृष्णजी के शृंगार रसात्मक गीत उर्दू नाटक के तत्व बन गए हैं। सच पूछिए तो वह सभ रमीची और भावुक कविता जा हिंदी और बंगला में इस समय हैं, उसका आधार आधार कृष्ण और राधा के प्रेम पर है। बहुत सी देशी कपनियों जो मडला कलाती हैं, मधुरा वृंदानन से चलकर रास्ते के गावा में अपने तमाशे से लागा का प्रसन्न करती हैं। नाच और गाना इन तमाशों का प्राण है। इस प्रकार की मन्त्रियाँ धनाढ्य और शिक्षित लोगों के लिए नहीं हैं, बल्कि जनता के मनोरंजन के लिए हैं। वे लोग जगह जगह की सैर करते फिरते हैं। जहाँ पहुँचे तुरंत मंच खड़ा कर लिया। कुछ कपड़े अपने पास रखते हैं और कुछ इधर उधर से माँग लेते हैं। अपने चेहरों को रंग लेते हैं और दिया या मशालों के प्रकाश में अपने तमाशे दिखाते हैं और अंत में कुछ पैसे दर्शक से पा जाते हैं।

मीलाना गनीमत काश्मीरी ने अपनी मसनवा 'नैरंग इश्क' में इन लोगों की, जिनको उन्होंने 'भगतवान' कहा है, खूब हँसी उड़ाई है। शायद इन्हीं लोगों से बाजिदश्रली शाह ने जा भोग विलास के लिए प्रसिद्ध वे, नाटका का पाठ सीखा होगा, और वह उनको बहुत पसंद आया होगा। फिर उन्होंने अपने नाटक और रहस की मडली बना ली, जिसमें वह स्वयं कन्हैया और उनसे महल की स्त्रियों भड़कीले कपड़े पहनकर गोशिया बनती थीं। हमारी समझ में यह नाच और गाना जो उर्दू नाटक का प्राण है, इन्हीं रहस की मडलियों से लिया गया है और समझ है कि फ्रेंच आपरा का भी उसपर कुछ प्रभाव पड़ा हो, क्योंकि बाजिदश्रली शाह के समय में उनका योरोपियन मित्र न सबब से लखनऊ में इसका प्रचार हो गया था।

रमंग का हिंदुस्तान में वही रूप है, जा 'पेजेंट' का अंग्रेजी ड्रामा की उत्पत्ति से पहले इंग्लैंड में था। हिंदुआ के लौहारा में स्वाग भर कर लाग स्वांग और नर्तन बाजे गाने के साथ चलन शुरू होकर निकालते हैं। इनका प्रारंभिक भद्दी नकाला समझना चाहिए, लेकिन इनमें विनोद और प्रहसन अवश्य पाया जाता है। पुराने समय के भौंड

इत्यादि

श्रीमियों के दरबार में नौकर थे और अपनी हँसी की बातों और त्यों से अपने मालिकों को प्रसन्न करते थे। नक्कल बनाना उस समय सरल न था, और परिश्रम के साथ मीठाने से आता था, और उसका पूर्ति के लिए नाचना-गाना आवश्यक था। यहाँ के नक्कल करने वाले उसी दंग के थे, जैसे इंग्लैंड में एलोज़ियस के समय में दरबारी मुसाहब और नौकर-चाकर थे, जो दल घोंघर निरालते थे और अपने गाने बजाने और हँसी-ठिठगी से लोगों को प्रसन्न करते थे। लोगों का विचार है कि यही फिरने वाली नक्काल कंपनियों एलोज़ियस के समय का विकसित रूप है। हिंदुस्तान में नक्कालों की मंडली 'तायफा' के नाम से प्रसिद्ध है, जो शादी ब्याह के अवसर पर भाड़े पर बुनाई जाती है, और अपने नाच-गाने तथा हँसी ठिठगी से लोगों को प्रसन्न करती है। आञ्जल के तमाशों में नक्कलें और हँसी-ठिठगी, उन्ही पुराने समय की नज़्मों से ली गई है।

ये भी उर्दू नाटक के विशेष अंग हैं। उर्दू की ग़ुंगार-रस की कविता नाटक लिखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार का ऊँचे स्वरों की कविता और तुकात-भाष काव्य प्राचीन नाटक के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। उर्दू बड़ी ओजस्वी भाषा है। उसका दंग और अलंकार बहुत ही चित्ताकर्षक और प्रशंसनीय है।

यह ग़ुंगार और वीररस तथा भाव चित्रण के लिए पूरी तौर समुचित है।

इसका प्रभाव आजकल के उर्दू नाटक पर अधिक है। उर्दू मंच आजकल अंग्रेज़ी नाटकों के अनुवाद से भरा हुआ है। मंच का रंग-दंग, थियेटर की बनावट, परदे, पोशाक दर्शकों के बैठने की जगह, तमाशों का विभाग, खेलों की व्यवस्था, ये सब बिल्कुल अंग्रेज़ी नियमों के अनुसार हैं।

उर्दू-नाटकों का साहित्य कुछ तो स्वतंत्र है, लेकिन बहुत कम, और जो नाटक हैं वह किसी राजनीतिक या सामाजिक विषय को लेकर हैं। अनुवाद संस्कृत, अंग्रेज़ी, फ़ारसी और देशी भाषाओं में विशेषतया बंगला, मराठी और अधिकांश हिंदी से किए गए हैं। इसी प्रकार कहानियों के विषय पुराण और हिंदू देवमाला, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी हिंदुस्तान के पुराने और प्रसिद्ध आख्यान तथा वर्तमान समय के

मुसलमानी कविताएँ
और कहानियाँ

अंग्रेज़ी-मंच

उर्दू-नाटक का
विवरण

कुछ राजनीतिक अथवा सामाजिक कुरीतियों से लिए गए हैं।

सबसे पहला उर्दू नाटक 'इन्त्रसभा' है, जिसको नासिख के शिष्य

उर्दू नाटक पर
अमानत ने लिखा था, जिनका मंत्रध वाजिदअली शाह
के दरबार से था, और कहा जाता है कि यह बादशाही
हुक्म से लिखा गया था।^१

फर्लान्तियर के समय में हिन्दी के एक कवि 'निवाज' ने शकुन्तला
नाटक का ब्रजभाषा में अनुवाद किया था। लेकिन इसको नाटक समझना
भ्रम है। इसलिए कि यह न तो शुद्ध अनुवाद है, क्योंकि दोहा के रूप में है
और न उसमें नाटक का कोई टग है, क्योंकि नाटक के पात्र नियमानुसार आते
जाते नहीं और उसमें चरित्र तथा अभिनय का पता नहीं है। इसलिए उर्दू से
उसमें कोई सम्बन्ध नहीं है। शाही जमाने में नकाला और बहुरूपिया का बड़ा
रिवाज था। उनकी नकलों से लोग खुश होकर इनाम इकराम दिया करते थे।
प्रसिद्ध है कि महमूदशाह, जो विलासप्रिय होने से 'बेंगीले' कहे जाते थे,
नाच-रंग में सलग्न थे, कि नादिरशाह ने दिल्ली पर हमला किया। उस सभा
में इस भय से कि रंग भग्न हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इन
अशुभ घटना की सूचना दे। लोगों ने विरस होकर एक नकाल के द्वारा
नादशाह को यह खबर पहुँचाई।

नकलों या स्वाँग की कोई पुस्तक नहीं बनी, बल्कि यथाश्रवणर यह
सुरक्षित रखा गया था।

लसनऊ, जो अबध के बादशाहों की राजधानी थी, भोग विलास का
केंद्र बना हुआ था, विशेषतया वाजिदअली शाह का समय तो घन-धान्य और
टीम-टाम में सब से बढ़कर था। उस समय का सचा चित्र इन शब्दों में
आँखों के सामने फिर जाता है। "वहाँ सपत्ति, विषय-भोग, रंगरत्नियाँ, छिद्रोंग,
पन, घेरयाँ और गाना-बजाना हर ओर था तथा रसिक स्वभाव के मुँदर

^१ इस पर उर्दू अनुवादक का नोट है कि यह पुस्तक न तो वाजिदअली
शाह के हुक्म से लिखी गई और न उसके तमाशे में यह स्वयं कोई पार्ट लेते
थे। बल्कि अमानत के एक शिष्य ने उसको लिखा था।

युवक युवति का जमघटे रहा करते थे। जीवन इस आनंद में व्यतीत हो रहा था जैसे फूना के तख्तों पर बसंत ऋतु का त्रिविध समीर चल रहा हो। हर ओर ने सुलीले तान कानों को आनदित कर रहे थे। कल्पित परियों का देश इस वास्तविक परिस्तान के आगे बुच्छ था, जहाँ लाखों आदमी बड़ी निश्चिंता के साथ मौज उड़ा रहे थे। शाहजादे, अर्मात-उमरा, और दरबारी जो सर ऐरा में डूने हुए थे, उनको देख कर सामरिक ऐश्वर्य का सचा चित्र आँखों के सामने फिर जाता था”।

इसी दरबार में उर्दू-नाटक का जन्म हुआ। बादशाह और उनसे मुसाहब अपने मनोरंजन के लिए नए-नए उपाय सोचा करते थे। एक फ्रांसीसी ने, जिसका दरबार से संबंध था, आपेरा नामक खेल का प्रस्ताव उपस्थित किया, जो तुरत स्वीकार कर लिया गया, जिसका उस समय बारप में बहुत प्रचार था, इसलिए कि इसमें सैकड़ों चन्द्रमुखी गानेवालों के लिए, जिनसे दरबार भरा हुआ था, एक अच्छा काम-धंधा निकल आया, और अमानत को तुरत एक तमाशा लिखने के लिए हुक्म हुआ।

अमानत ने १८६३ ई० में अपनी पुस्तक ‘इंदर सभा’ तैयार की, जो ‘कामेडी’ अर्थात् एक मुग्धात नाटक है। इसमें नृत्य और संगीत दोनों हैं, इसलिए यह संगीतमय ‘कामेडी’ होने से एक प्रकार का आपेरा नामक खेल है। जब यह पुस्तक तैयार हुई तो इसके लिए कैमराग के महल में एक मंच मुसज्जित किया गया। कहा

जाता है कि बादशाह स्वयं इसमें राजा इन्द्र जनते थे और परियों का पार्ट सुन्दर स्त्रियाँ भड़कीले षपड़े और जवाहरात पहन कर करती थीं। इन तमाशा में किसी अजनबी आदमी को जाने की आज्ञा न थी। यह विषय कि उर्दू नाटक की उन्नति में बारपवालों ने कोई भाग लिया या नहीं विवादास्पद है। मौलवी अब्दुलहलीम शरर इसको नहीं मानते। अतः यह बात अब तक अधिकार में है, और न उस समय का कोई प्रामाणिक इतिहास मिलता है, जिससे इस पर प्रकाश पड़ सके। लेकिन इतना अवश्य मालूम होता है कि योरोपियन लोगों ने उर्दू ड्रामा को वर्तमान समय के अनुसार बनाने और मंच की सजावट में कुछ न कुछ अवश्य सहायता दी होगी। नूर इलाही और महम्मद उमर ने

अपनी पुस्तक 'नाटकसागर' में बहुत सी युक्तियाँ शरर के जवाब में दी हैं, जैसे बाजिदगली शाह के दरबार में योरोपियन लोगों की उपस्थिति, स्वयं बादशाह को नई चोजों का शौक तथा 'इन्दरसभा' के मीतरी प्रमाण । इसके अतिरिक्त सुरेश्वर जी बाली का, जो उस समय के एक प्रसिद्ध पारसी एक्टर थे, कथन भी इसके समर्थन में है । लेकिन सच तो यह है कि निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि बाजिदगली शाह स्वयं इस तमाशे में कुछ भाग लेते थे या नहीं । प्रयथा यह कैसरबाग में ग्वेला जाता था और यह कि अमानत ने बादशाह की आज्ञानुसार इसको लिखा था ।

'इन्दरसभा' का घाट मामूली है । यह पुस्तक राजा इन्द्र के दरबार अर्थात् सभा के दृश्य से आरंभ होती है । यह कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि इसके विवरण लिखने की जरूरत नहीं है । उक्त पुस्तक प्रकाशित होते ही बहुत सर्वप्रिय हुई । कारण यह था कि उसके प्रारम्भिक धुन तथा शेर और गीत बड़े बड़े उस्तादों ने जुने और सामान अर्थात् परदा और बखर इत्यादि बहुत बढ़ाईला था । उसकी सफलता देखकर मदारीलाल ने एक दूसरी 'इन्दरसभा' लिखी जो साहित्यिक दृष्टि से तो अमानत की पुस्तक के जोड़ की नहीं है, बरकरि नाटक के ढंग से, उसके बराबर या उससे बढकर हो, पीछे जय शिवेन्द्रिकल कम्पनियों का प्रचार हुआ तब भी उसकी सर्वप्रिय होने में कोई अन्तर नहीं हुआ । यहाँ तक कि देवनागरी, गुजराती और गुरुमुखी आदि में अनूदित हो गई । कम से कम उसके बालीव संस्करण इन्डिया आफिस के पुस्तकालय में हैं और मुना जाता है कि उसका एक अच्छा और समालोचनात्मक संस्करण लाहौर से निम्लने वाला है । उसका एक अनुवाद जर्मन भाषा में १८६२ में लिपजिग से प्रकाशित हुआ है ।

प्रारभ में हिंदू-देवमाला की कथाएँ अभिनय करके दिखाई जाती थी । उनको देखकर कुछ पारसी युग्मों के दिल में विचार उत्पन्न हुआ कि कुछ प्राचीन ईरानी कहानियाँ रत्नम और मुइराम इत्यादि के तमाशे तैयार करके मंच पर दिखलाए जायें । इन तमाशों को ऐसे लोगों ने भी देखा जो योरप के थियेटर देख चुके थे । उन्होंने पसंद किया । अतः कुछ धनाढ्य पारसियों ने जो कारोबार को

उर्दू-नाटक और पारसी

योग्यता रखते थे, कुछ कपनियाँ रंगे रंगे शहरों में जैसे दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में ऑग्रेजी थियेटर के नकल में स्थापित कीं। इस प्रकार की सत्र से पहली कपनी सट विस्मनजी फरामजी की थी, जिनको उर्दू स्टेज का गितामह समझना चाहिए। यह मढायय उर्दू सूत्र जानते थे, बल्कि 'रंग' और 'पगवा' के नाम से कविता भी करते थे और नवान्न अली नफीस से सशोधन कराते थे।

यह रौनक की कपनी का नाम था, जिसमें वह पार्ट अदा करते थे तथा खुरशेदजी गालीगाला, काऊसजी खटाऊ, मुहम्मदजी और जहाँगीरजी उनके साथ प्रसिद्ध ऐक्टर थे। इनके तमाशों की भाषा उर्दू थी, लेकिन दिल्ली और लग्नऊ की सी नहीं, बल्कि ऐसा भाषा जिसमें सब लाग समझ सकें। कपनी व्यापार के दंग की थी, अतः वहा भाषा हातो थी, जा बम्बई, गुजरात और बंगाल आदि सारे देश में समझी जा सके। तमाशे 'इदरसमा' के अनुकरण में पथ में होते थे। उस समय के नाटक लिखने वाले रौनक बनारसी और मिर्जा हुसैनो थे, जिनका उपनाम 'जरीफ' था। रौनक बम्बई में रहते थे और ऑग्रेजी तमाशा का अनुकरण करते थे। इनका एक नाटक 'इसाफ महमूद शाह' १८८२ ई० में बम्बई से छपकर प्रकाशित हुआ था। जरीफ के बहुत से नाटक हैं, जिनमें 'नतीजा प्रसमत', 'खुदा रोस्त', 'बौदबीबी', 'मुलतुन बीमार' इत्यादि अधिक प्रसिद्ध हुए। अब फरामजी का देशत हा गया तो गालीगाला और काऊसजी ने अलग अलग अपनी कपनियाँ बना लीं।

यह कपनी खुरशेदजी गालीगाला की थी और इसका थियेटर १८७७ ई० के दरबार देहली के अक्सर पर मौजूद था। खुरशेदजी स्वयं एक प्रसिद्ध ऐक्टर थे, विशेषतया कोमिक पार्ट बहुत अच्छा और खुनकर करते थे। उनको मंच पर देखते ही लोग हँसते हँसते लोट जाते थे। उनकी कपनी में और प्रसिद्ध ऐक्टर कस्तमजी, मिस खुरशेद, मिस महताय और एक योरोपियन मिस मेरी फेन्टन थी जो हिंदुस्तानी गाने खूब गा लेती थी। यह कपनी एक समय में इंग्लैंड भी गई थी, लेकिन उसका वहाँ बहुत हानि उठानी पड़ी, जिसकी पूर्ति अतः में बम्बई में हो गई।

मुंशी बिनायक प्रसाद बनारसी इस नाटक के लेखक थे। यह कविता भी करते थे और रासिक देहलवी के शगिर्द थे। उन्होंने नाटक की कला को तालिब बनारसी बहुत उन्नत किया, और उसकी भाषा और विषय को ठीक-ठाक किया। १६१४ ई० में तालिब का देहांत हो गया। उनका एक नाटक 'लैलो निहार' है, जो लार्ड लिटन की एक पुस्तक का अनुवाद है, जिसमें उन्होंने मूलपुस्तक की रूबरूखा को बहुत कुछ सुगन्धित किया है। उनकी अन्य कृतियाँ 'बिममलिलास', 'दिलेरदिलशेर', 'नाजो', 'निगाह गुफागत', और 'गोपीचन्द्र' हैं।

विक्टोरिया कंपनी के मुक़ामले में यह कंपनी काऊसजी ने स्थापित की थी। खुरशेदजी के विपरीत काऊसजी एक प्रसिद्ध ड्रेजिक ऐक्टर थे, अर्थात् व्यापार और वेदना के भावों के प्रदर्शन के उस्ताद थे। उनकी अलम्बेड थियेट्रिकल सोसायटी हिंदुस्तान का इरविंग कहते थे। यह शेक्सपियर के रोमियो और जेम्सलेट का पार्ट खूब करते थे; और खुरशेदजी के समान इस कला में निपुण थे। १६१४ ई० में लाहौर में उनका देहांत हो गया। उनकी कंपनी के प्रसिद्ध ऐक्टर 'मंचेरशाह', 'गुलज़ार ग़ा', 'माधव राम', 'मास्टर मोहन', 'मास्टर मंचेरजी', 'मिस ज़हरा' और 'मिस गौहर' थीं। उनके मरने के पश्चात् उनके बेटे जहाँगीर ने चार-पाँच साल तक थियेटर चलाया और फिर कलकत्ता के मिस्टर मेहन के हाथ उसे बेच डाला, जिनकी १६२६ ई० में मृत्यु हो गई।

उक्त कंपनी के नाटक लिखनेवाले अहमदन सन्तनरी थे, जिनका नाम सैयद महंदा हसन है। ये इकोम मिर्जा शीक के नातो हैं। यह न केवल एक अहमदन सन्तनरी ड्रामा लेखक हैं, बल्कि एक अच्छे कवि और संगीतज्ञ हैं। इनके नाटकों की भाषा बड़ी स्पष्ट और मुशारेदार है। इन्होंने मोर अमीर की जीवनी 'बाजपात अमीर' के नाम से लिखी है। इनके नाटक 'फीरोज़ गुलनार', 'चंद्रावली', 'दिलारोश', 'मूल भुर्ग्या', 'बहाउली' और 'चलतापुड़ी' हैं।

अहमदन के पश्चात् अलम्बेड कंपनी के ड्रामा लिखने का काम पं० नरार्दनप्रसाद 'बैठाव' के सिपुर्दा हुआ, जो पं० टप्तागढ़ के लड़के और कविता

मारलो में है अर्थात् भावुकता के वेग न कि लाजित्य, और हल्के रंग के स्थान में भड़कीले रंग। इन चीजों का प्रभाव सूक्ष्म और अनुभवशील मस्तिष्क पर अधिक पड़ता है, विशेषतया ऐसे सीन, जिनमें इत्या और लूटमार दिखाई जाती है। उनके तमाशों में यह भी आपत्ति उठाई जाती है कि एक ही तमाशे में दो विविध घाट रक्खे हैं, जिससे दर्शकों का ध्यान तितर-बितर हो जाता है और अंत में भूलभुलैया-सा हो जाता है। बहुधा ऐक्शन के स्थान में पद्य का उपयोग होता है, या उनको केवल वर्णन की सुन्दरता के लिए लिखते हैं, जो नाटक के नियमों के विरुद्ध है। कभी-कभी भद्दी दिल्लगी और प्रहसन का समावेश कर देते हैं, जिससे मौन का प्रभाव जाता रहता है। कभी-कभी घटनाओं के वर्णन में उतावली की जाती है, जिससे ऐक्शन पर घुसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सब प्रतियों के होते हुए आगा दश् एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनकी उर्दू नाटक की रचनाएँ ऊँचे दर्जे की हैं।

उक्त कंपनियों के अतिरिक्त जो और कंपनियाँ स्थापित हुईं उनमें से कुछ प्रसिद्ध के केवल नाम ही लिखे जाते हैं (१) ओल्ड पारसी थियेट्रिकल कंपनी, पिछली शताब्दी के अन्त में स्थापित हुई, जो १६०१ ई० में लाहौर में जल गई, लेकिन अपने मालिक अदंशेरजी की योग्यता से पुनः स्थापित हुई। (२) जुबली कम्पनी देहली—इसको दिल्ली के एक घनाश्र आदमी ने अम्बास अली ऐक्टर के प्रबंध में स्थापित किया था। इसमें अम्बास अली गुलरु ज़रीना और जामेजहाँनुमा में पार्ट करते थे (३) भारत व्याकुल कंपनी, मेरठ—इसमें बुद्ध भगवान का तमाशा अच्छा होता था, जो चौद्वे दिनों के पश्चात् अहमदाबाद में समाप्त हो गई। (४) इम्पोरियल कंपनी और (५) लाइट आब् इंडिया—इनमें हाफिज़ महम्मद अब्दुल्ला और मिर्जा नजीर बेग अकबराबादी तमाशा करते थे। अब्दुल्ला के कुछ तमाशों के नाम 'जश्न परिस्तान', 'अंजाम सितम' और 'सितम हामान' इत्यादि और नजीर के नाम 'नलदमन', 'बहार हरक', 'फिस्ताना अजायब' और 'माहीगीर' इत्यादि हैं।

उक्त नाटक लिखने वालों के अतिरिक्त कुछ और लोगो की रचनाएँ, जो इंडिया आफ्रिस में सुरक्षित हैं, उनके नाम ये हैं। गुलाम हुसैन ज़रीफ के 'अंजाम सितम', 'बे नजीर व बदमुनीर', फ़रीद ख़ाँ के 'भूलभुलैया', जो

शेक्सपियर का अनुवाद है। अहमदहुसैन वाफिर का बुलबुल बीमार। मीर
क़रामतुल्ला, मीर अब्दुल्ला माजिद व मक़सूद अली। अलबर्ट
उन्नीसवीं शताब्दी के अंत के नाटककार बिल के लेखक उमराव अली, जो उर्दू में सबसे पहला
राजनीतिक नाटक है तथा हेमलेट का अनुवाद जहाँगीर।

एलफ़िंजर थियेट्रिकल कम्पनी-के गुलामअली दीवाना। 'ताईद-
यज़दानी' और 'महरजिया' इनके तमाशों के नाम हैं। मुंशी मुहम्मद इब्राहीम
अंगलवी, यह दश के शायर हैं। इनकी पुस्तकें 'आतशी-
बीसवीं शताब्दी के कुछ नाटककार नाग', 'निगाहनाज़' और 'खुदपरस्त' इत्यादि हैं। मुंशी
रहमतअली 'दर्दज़िगर' और 'जाबका कातिल' के कर्ता। यह
पहले अलबर्ट थियेट्रिकल कम्पनी के मैनेजर थे, अब पारसी थियेट्रिकल कम्पनी
के डाइरेक्टर हैं। मुंशी डारिकाप्रसाद उर्फ़ ने 'गम नाटक' लिखा है जो बहुत
लम्बा है। मिर्ज़ा अब्बासअली—'नूरबहो' और 'शाही फ़रमान' के लेखक।
आगा शायर देहलवी (दाग़ के शिष्य) 'हूरजन्नत' के लेखक। लाला किशुन-
चन्द ज़ेमा व लाला नानकचन्द नाज ये दोनों पञ्जाबी हैं। इनके ड्रामों से
हिंदी शब्द बहुत हैं। लाला कुंवर सेन—यह नाटक के प्रसिद्ध समालोचक हैं।
इनका 'ब्रह्मांड नाटक' बहुत अच्छा है। इसमें वितारों का चरित्र दिखलाया
गया है। विश्वम्भरसहाय व्याकुल—इनका 'बुद्धदेव' बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसमें
शांति-रस का अच्छा चित्र खींचा गया है। इसमें अन्य नाटकों की तरह त्रुटियाँ
नहीं हैं। यह व्याकुल भारत कम्पनी के कर्ता-धर्ता थे, जो मेरठ में स्थापित हो
कर बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इसके बहुधा ऐक्टर पढ़े लिखे और ऊँचे घरानों के
थे। अली अतहर इस कम्पनी का प्रसिद्ध ऐक्टर था। मुंशी जानेश्वरप्रसाद
'मायल' देहलवी ने, जो 'जवान' नामक पत्र के संपादक थे, इस कम्पनी के
लिए दो तमाशे 'चन्द्रगुप्त' और 'तेरे सितम' के नाम से तैयार किए थे। इकीम
अहमद, 'शुजा' 'हज़ार दास्तान' के सम्पादक, एक अच्छे कहानी और नाटकों के
लेखक हैं। 'बाप का गुनाह', 'भारत का लाल' और 'जाबज' इत्यादि के रच-
विता हैं। लेकिन इनके नाटक स्टेज पर अच्छे नहीं मालूम होते। सैयद इम्तियाज़-
अली 'अनारकली' और 'दुलहिन' के लेखक। सैयद दिलावर अली शाह का
'पञ्चाव मेल' एक साधारण ड्रामा है। ख़ान अहमद हुसैन का 'हुस्त का बाजार'।

रावेश्याम ने बहुधा धार्मिक नाटक लिखे हैं। सुदर्शन की चर्चा पीछे हो चुकी है।

उर्दू में साहित्यिक नाटकों की बहुत कमी है, फिर भी निम्नलिखित पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। शौक किदवाई कृत 'मेकफरसन' और 'लूखी', शरर का 'शहोद वफा', अजीज़ मिर्जा का 'बिक्रमावंशी', ज़फर अली ख़ाँ का 'रूसो जापान', तफज़ुल हुसैन का 'तसज़ीर फ़ाँस' और 'ज़ूलियस सीज़र', मुंशी ज्वालाप्रसाद के कुछ नाटकों के अनुवाद, हकीम अज़हर का 'बेदारो'। इनके अतिरिक्त महम्मद उमर और नूर इलाही का 'नाटक-सागर' जो सब देशों के नाटकों का एक विस्तृत इतिहास है। लेकिन कुछ अपूर्ण है। इस अध्याय के लिखने में उससे बहुत कुछ सहायता ली गई है। उन्होंने अनेक नाटकों का उर्दू में अनुवाद किया है। उनकी कुछ पुस्तकें 'रूह सियासत', 'ज्ञान ज़राफ़त', 'क़ज़ाक़', 'बिगड़े दिल' और 'ज़फर की मौत' हैं।

सामाजिक द्रामों में मौलवी अब्दुल माजिद दरियावादी का 'ज़ुद परोमान', जिसमें बाल-विवाह की दुर्दशा दिखलाई गई है। पं० ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी की 'राजकुमारी' और 'मुरारी दादा' प्रसिद्ध हैं। इन दोनों पुस्तकों के विषय में मि० कुंवरसेन लिखते हैं :—

“ये दोनों गद्य नाटक हमारी सामाजिक बुराइयों और घरेलू जीवन के बड़े अच्छे नमूने हैं, इनके लिखने का उद्देश्य नैतिक सुधार है। शिक्षित हिंदुस्तानियों को चाहिए कि इनका आचार का दर्पण समझें। इनमें मध्य भेय़ी की ब्रियों और पुरुषों के विचार और भावनाओं तथा उनकी श्रुतियों और निर्बलता और उनकी आदतों की बड़ी सफलता के साथ दिखलाया है। वर्णन-शैली बड़ी चोखी, भाषा मुहावरेदार और विचार बड़े पवित्र और स्वच्छ हैं। इनका पढ़ने से मालूम होता है कि जेन आस्टन के उपन्यासों को बरनार्ड शा ने नाटक का रूप दिया है। अलंकार भोग्य लेखक में इतनी कमी है कि अपने स्वतंत्र विचारों को उसकी तार्किक सीमा तक नहीं पहुँचाया है।”

शरर का 'मेवा तल्लू' कठोर परदा की बुराइयों पर है। सारांश यह कि वर्तमान समय में अनेक नाटक सामाजिक विषयों पर लिखे जाते हैं जिनमें गुप्त अथवा स्पष्ट रूप से पाश्चात्य सम्प्रदाय का अधिक अनुकरण करने की हँसी उड़ाई गई है।

राजनीतिक ड्रामों में मुंशी उमराव अली का अलबर्ट विलसन १८६३ ई० में लाहौर से प्रकाशित हुआ था, जब कि उक्त नाम के बिल पर वाद विवाद हो रहा था तथा एक और नाटक जिसमें कांग्रेस के उद्देश्य का वर्णन किया गया है, राजनीतिक नाटक कहे जा सकते हैं। लेकिन ये कोई रोचक और महत्व की पुस्तकें नहीं हैं। असहयोग के समय में भी बहुत से नाम मात्र के नाटक लिखे गए, लेकिन उनमें सिवा मुंशी किशुनचन्द जेठा के 'ज़लमी पंजाब' के और कोई उल्लेखनीय नहीं है।

जैसा ऊपर वर्णन किया गया उर्दू नाटक का सूत्रपात 'इन्द्रसभा' से हुआ, लेकिन वह रहस्य के ढंग पर लिखी गई थी। उसमें न कोई सुव्यवस्थित प्लॉट है और न ठीक चरित्र-चित्रण है। उसके पश्चात् 'उर्दू नाटक की उन्नति' 'ज़रीफ' ने नए ढंग के नाटक की नींव डाली, या कम से कम उसके उन्नति और प्रचार में सहायता की।

उनकी पुस्तकों से हिंदुस्तान के विविध विभाग में जहाँ उनके नाटक खेले गए, उर्दू का प्रचार हुआ। लेकिन यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो 'ज़रीफ' का उद्देश्य केवल मनोरंजन था। उनकी पुस्तकों में साहित्यिक गुण नहीं हैं। उनके प्लॉट और चरित्र बहुत ही शिथिल हैं। उनके लेख में उस्तादी नहीं है। गद्य और पद्य दोनों कच्चे हैं। शब्दुछा और नज़ीर बैग ने ज़रीफ के अनुकरण में अपने तमाशों में दो-दो प्लॉट अलग-अलग रखे हैं। उनके पश्चात् तालिब और अहसन ने इस कला को उन्नत किया और बहुत-कुछ भाषा भी ठीक-ठाक की। उन्होंने दो प्लॉटों को एक कर दिया और उसी में कुछ चरित्रों से विदूषक का काम लिया। अर्थात् कामेडी को भी उसी में मिला दिया। साधारण बातचीत तुर्कान गद्य में होती थी और पद्य गीतों के लिए रक्खा गया। कभी कभी उसको बातचीत में भी प्रभावशाली बनाने के लिए काम में लाया जाता था। गीत अधिकांश हिंदी में होते थे। अब नाटक ओपरा की सीमा से निकल कर ठीक ड्रामा की सीमा में आ गया। चरित्र-चित्रण, ऐक्शन और कहानी की समाप्ति पर अधिक ध्यान दिया गया। तालिब ने सबसे पहले फ़ारसी शब्दों को हिंदी में मिलाया। हथ ने फिर वही एक कहानी में दो प्लॉट रखे। बेताब की प्रसिद्धि उनके दो नाटकों,

लिया जाता था। कभी कभी ऐसे लोग भी रख लिए जाते थे जो मैनेजर की आज्ञानुसार जल्दी-जल्दी तमाशे तैयार कर दिया करते थे। ऐसे ड्रामा में भी यह कमी होती थी कि एक तो भाषा शिथिल होती थी दूसरे पात्र पद्यबद्ध वार्तालाप करते थे, यहाँ तक कि कभी-कभी पूरी गजल पढ़ते थे और वह भी साधारण और नीरस होती थी। पद्य भी बहुत ही बनावटी और अपूर्य। हाट और चरित्र का कहीं पता न था। ऐसे ही ऐम्शन भी बहुत विषम होता था। सब से बड़ी कमी यह थी कि दुःख और सुख में जिनका कभी मेल नहीं हो जाता, एक ही हाट में मिला दिये जाते थे। सम्यता की दृष्टि से भी नाटक बहुत ही हीन होते थे और भद्र पुरुषों के देखने योग्य न थे। चुबन, आलिंगन और अश्लील बातों का प्रचार था, जिसको चार आना टिकट वाले देर कर मसन होते थे। ऐक्स्ट्रेस (खेलने वालीया) अधिकांश निम्न श्रेणी की रंडियाँ होती थीं। वध और रक्तपात के सीन स्टेज पर दिखलाए जाते थे। क्रामिक पार्ट और नकलें इत्यादि बहुत ही भद्दी होती थीं। सारांश यह कि कला की दृष्टि से उनके नाटक शून्य थे।

कुछ दिनों के पश्चात् लोगो का ध्यान अँग्रेजी नाटकों की ओर आकर्षित हुआ और शेक्सपियर के नाटक लोगों को बहुत पसंद आए। उनमें से बहुधा अनुवाद द्वारा स्टेज पर दिखाए गए। लेकिन सच यह है कि एक में भी शसलियत की झलक न थी। वे इतने सर्वप्रिय हुए कि कोई-कोई तमाशों के चार-चार, पाँच-पाँच अनुवाद हुए। इनमें अँग्रेजी पाना के नाम बदल कर, हिंदुस्तानी रखले गए, पर वास्तविक चरित्र अनुवादकों की समझ में न आया। जेम्स शेक्सपियर के हेमलेट में जहाँ वह अपने मन में बातें करता है, अनुवादक महाशय, अच्छी अँग्रेजी न जानने के कारण, तनिक भी नहीं समझ सके। मि० अब्दुल्ला यूसुफ़अली लिखते हैं 'अँग्रेजी मंच का प्रभाव हिंदुस्तानी मंच पर उसकी बनावट, सजावट और परदों से पूर्णतया प्रकट है। उर्दू नाटक ने अँग्रेजी नाटक का अंधाधुंध अनुकरण दो ढंग से किया। पहले यह कि अँग्रेजी नाटक जो 'ग्रान्देम प्ले', (समस्या नाटक) कहलाते थे और जिनका उद्देश्य यह था कि समाज के समस्त रसमोरिवाज की घड़ी उड़ाई जाए, उनके अनुसरण में उर्दू नाटक ने भी वैसा ही किया। इस मामले में अँग्रेजी नाटक ने

उर्दू ड्रामा के साथ वही किया जो इटालियन ड्रामा ने फ्रेंच ड्रामा और फ्रेंच ड्रामा ने रेस्टोरेशन काल के अंग्रेजी ड्रामा के साथ किया। दूसरे यह कि अंग्रेजी धुनें हिंदुस्तानी थियेटरों में प्रचलित हो गईं लेकिन बहुत ही मोड़े ढंग से और सबसे बड़ा अनर्थ यह हुआ कि इन धुनों के अनुसार साधारण कवियों ने उसी ढंग के पद्य लिखे, जिसका परिणाम हास्यास्पद हो गया। जैसे कोई उर्दू पद्य अंग्रेजी धुन में गाए और उसमें शब्द टूट फूट जायें तो उनका ध्याशय कुछ समझ में न आयेगा। मि० केंवरसेन ने भी इस विचार का समर्थन किया है। लेकिन हमारी समझ में यह दुर्दशा अंग्रेजी प्रभाव के सिवा और बातों से भी हुई है, जिनकी चचा ऊपर हो चुकी है। अर्थात् निम्न श्रेणी के ऐक्टरों का होना, नाटक लेखकों की साधारण योग्यता, दर्शकों का घुरे-भले में भेद न समझना और थियेटर के मालिकों का अपने लाभ के लिए उनको प्रवृत्त करना जिनसे उनकी आय अधिक होती थी। दूसरी बात जो अंग्रेजी धुनों के संबंध में ऊपर कही गई है, वह बिल्कुल सच है कि उससे हिंदुस्तानी संगीत जो बहुत ही वैज्ञानिक और ऊँचे दर्जे का है, उसको बहुत हानि पहुँची।

अब उर्दू नाटक तीव्र गति से उन्नति कर रहा है। जैसा पहले कहा गया है कि उर्दू-नाटक पर यूरोप और संस्कृत नाटकों के अनुवाद तथा बंगला, गुजराती और मराठी नाटकों का बहुत प्रभाव पड़ा। कारी के भारतेन्दु वर्तमान नाटकों में बाबू हरिश्चन्द्र हिन्दी नाटक लिखने में बहुत प्रवीण थे। वह मुधार और उन्नति अपनी कहानियों का प्लाट अधिकांश पुरानों से लेते थे, जो रोचक कथाओं का विशाल भंडार है और यह अब सर्वसम्मत है कि प्लाट की दुरुस्ती और कहानी को सुन्दर बना देने में वह अत्यन्त कुशल थे। वह हिन्दी में लिखते थे, अतः उनकी पुस्तकों पर कोई सम्मति प्रकट नहीं की जा सकती। लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे कि उनकी रचनाओं का पीछे उर्दू ड्रामा पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा जैसे 'हरिश्चन्द्र' आदिका। अब उर्दू ड्रामा के विषय बहुत विस्तृत किए जा रहे हैं। उन पुरानी कहानियों के सिवा, जिनका अब तक रिवाज था, बहुत ही रोचक किस्से स्टेज पर लाए जाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक नाटक भी अब उन्नति कर रहा है। कहानियों की सुन्दरता और उपदेशात्मक होने में बहुत अन्तर हो गया है। प्रेम की नोक-झोंक और मनो-

जाता है वह परदा के भंग होने से दूर हो हो सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में प्रेम का वास्तविक भाव प्रदर्शन करना असंभव है। ऐक्टर के काम करनेवाले विरादरी से निकाले न जायें और नाटक लिखने वाले तथा खेलने वाले अपने पेशे को तुच्छ न समझें।

भविष्यवाणी सदैव सच्ची नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यह कहने को तैयार हैं कि उर्दू नाटक के लिए उज्ज्वल भविष्य है। जैसे मि० अब्दुल्ला यूसुफ़अली के कथन से यह अध्याय आरंभ किया गया है, उर्दू नाटक का भविष्य अब उन्हीं के शब्दों से यह समाप्त किया जाता है। वह लिखते हैं :—

“उर्दू नाटक बहुत उपति के चिह्न पैदा कर चुका है। शिक्षित और प्रतिष्ठित लोग इससे जातीय उन्नति का एक बड़ा साधन समझने लगे हैं और इसकी उन्नति का निर्दिष्ट स्थान वही होगा जो ईरान में हुआ, जहाँ नाटक की कला से लोग अनभिज्ञ थे। अर्थात् ऐतिहासिक और राजनीतिक नाटकों का लिखना लोग जानते न थे। यह अवश्य है कि रोयसपियर ने जो नाटक लिखे हैं उनके लिखने के लिए अभी बहुत समय चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि उन्हीं के अनुसरण से हिंदुस्तानी में वास्तविक नाटक लिखने की योग्यता होगी, और उसी समय उर्दू ड्रामा दुनिया की अग्रश्रेणी में स्थान पाने का अधिकारी होगा।”

अध्याय ५

उर्दू-भाषा की विशेषताएँ

उर्दू साहित्य की व्यापक रूपरेखा पिछले अध्यायों में दिखलाई गई है। इस अध्याय में अधिकांश उर्दू भाषा के विषय में लिखा जायगा तथा उसकी तुलना दूसरी देशी भाषाओं से की जायगी। इनके संकलन में मौलवी अब्दुलमजीद के उस लेख से सहायता ली गई है, जो 'माहर्न रिबू' में प्रकाशित हुआ था।

सर्वसम्मत से उर्दू एक ऐसी भाषा है जो स्वच्छता, माधुर्य और आशय प्रकट करने के लिए प्रसिद्ध है। वह सम्य भाषा है और इसमें अति सूक्ष्म विचार

प्रकट हो सकते हैं। इसमें दूसरी भाषाओं अरबी, फारसी, उर्दू एक परिमार्जित तुर्की तथा संस्कृत के विशेष शब्द और अक्षर मिले जुले हैं। और सधुर भाषा है अतः उर्दू दूसरी भाषाओं की अपेक्षा शिक्षा के माध्यम बनने और सभ्यता की जड़ों के पूरी करने के लिए अधिक योग्य है।

हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपनी-अपनी जातीय और देशी भाषाओं को छोड़कर एक तीसरी भाषा अंगीकार करने परस्पर मेल मिलाप का उदाहरण

उपस्थित किया है और यह भाषा यद्यपि हिंदुस्तान में पैदा हुई, लेकिन विदेशी साधनों से इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ, अतः इससे बढ़कर मेल-मिलाप का कोई और साधन न उस समय था और न अब है।

उर्दू वस्तुतः हिंदुस्तान भर की लिंग्वा फ्रैंका अर्थात् सामान्य-भाषा है, क्योंकि उन स्थानों में जहाँ यह बोली नहीं जाती, अच्छी तरह से समझी जाती

है। और भाषाओं का यह हाल है कि केवल अपने-अपने स्थान में बोली और समझी जाती हैं, लेकिन दूसरी जगह उर्दू हिंदुस्तान की सामान्य भाषा है उनको समझना कठिन है। जैसे काश्मीर में यदि मराठी, बिहार में गुजराती और सिंध में तामिल बोली जाय तो उसको कौन समझेगा ?

लेकिन वह भाषा जिसको हिंदुस्तानी या उर्दू कहते हैं, हर आदमी अपने अनुभव से बतला सकता है कि हिंदुस्तान के काने कोने गल्फि सुंदूर देशों जैसे अदन, बदर सईद और मालटा इत्यादि में वैचढ़क समझ ली जाती है। इस कथन के लिए हम अपने देशवासियों से क्षमा के प्रार्थी हैं और किसी देशी भाषा की गुराई नहीं करना चाहते, लेकिन सच्ची बात यह है कि अन्य देशी भाषाएँ अधिक से अधिक किसी एक प्रांत की विशेष भाषा कही जा सकती हैं और उर्दू एक अतर्जातीय और हर प्रांत की भाषा मानी जायगी। समस्त देशी भाषाओं में बहुत से उर्दू शब्द मिल गए हैं और अब और मिलते जाते हैं। अतः अब वहाँ के रहनेवालों को भी जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती इसके समझने में कष्ट नहीं होता।

उर्दू एक बहुत ही विस्तृत भाषा है और इसमें अन्य भाषाओं के बहुत से शब्द मिल गए हैं, जिससे एक बड़ा लाभ यह हुआ कि नए नए शब्द और परिभाषाएँ बनाने में सुगमता होती है। जैसे आजकल के उर्दू एक विस्तृत भाषा है उर्दू लिखनेवाले यदि पाश्चात्य विज्ञान पर कुछ लिखना चाहें तो वह अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी इत्यादि से शब्द ले सकते हैं और उनको आवश्यक परिवर्तन के साथ अपना सकते हैं। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आजकल अरबी शब्द अधिक लिए जाते हैं, जिससे उर्दू भाषा पर लक्षण लगाया जाता है और उसकी सर्वप्रियता कम होती जाती है।

मि० जे० बीम्स 'इंडियन फाइलालोजी' के कर्ता लिखते हैं कि "मैं उर्दू का एक बहुत उन्नति करनेवाली और उस विशाल भाषा का सभ्य रूप समझता हूँ, जो हिंदुस्तान में प्रचलित है। उर्दू न केवल एक विस्तृत, कुछ योरोपियन परिभाषित, अर्थसूचक और परिपूर्ण भाषा है, बल्कि यही विद्वानों की सम्मति एक साधन है, जिसमें गंगा किनारे रहनेवाली जातियाँ अपनी भाषा की उन्नति दिखला सकती हैं" (मंगल मशिवाटक सोसाइटी का जर्नल, जिल्द ३५, १८६६ ई०, पृ० १)

प्रसिद्ध फ्रेंच प्राच्य गारमां दासी लिखते हैं "उर्दू की हिंदुस्तान भर में यही स्थिति है जो फ्रांसीसी भाषा की योरप में। यही भाषा देश में अधिकांश

व्यवहृत है। कचहरियों और शहरों में प्रचलित है, साहित्यिक इसी भाषा में अपनी पुस्तकें लिखते हैं। ऐंमें ही सगीतज्ञ अपनी राग रागिनिया इसी में रचते हैं। योरप ने लोगों से इसी में बात चीत की जाती है। कुछ लोगों का यह विचार है कि उर्दू हर जगह के हिंदू लोग नहीं समझ सकते, लेकिन यही दशा हर देश की भाषा की है। जैसे ब्रिटेन के किसान चाहे वे प्राविशियल हां या अलसटियस प्रेंच नहीं समझ सकते। लेकिन कोई कारण नहीं है कि उर्दू कचहरियों और सरकारी दफ्तरों से उठा दी जाय।”

‘इंडिया ऐंड इट माइट बी’ के लेखक जार्ज केंबेल लिखते हैं “मेरी समझ में यह उचित है कि समस्त सरकारी स्कूलों में हिंदुस्तानी भाषा प्रचलित कर दी जावे और देशी भाषाएँ भी आवश्यकतानुसार रक्षी जायें। यह असंभव है कि बिना किसी सामान्य भाषा के काम चलाया जाय और अंग्रेजी को हिंदुस्तान में ऐसी भाषा बनाना कठिन है। अतः हिंदुस्तानी ही को यह पद मिलना चाहिए, जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि उर्दू हिंदुस्तान भर की सामान्य भाषा कहलाने के योग्य है, क्योंकि यही भाषा है, जिसको छोटे बड़े और यहाँ के अंग्रेज भी बोलते हैं। इसमें यह गुण है जो किसी दूसरी भाषा में नहीं पाया जाता कि दूसरी भाषाओं के शब्द बिना किसी परिवर्तन या थोड़े से हेर फेर के साथ अपना लेती हैं और फिर वह शब्द उसी के हो जाते हैं।”

‘हिस्टरी ऑफ़ इंडिया’ के लेखक मि० विसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक के अंतिम अध्याय में लिखते हैं ‘उर्दू भाषा जो हमारी अंग्रेजी भाषा से अपनी सादगी, व्याकरण के नियमों की सरलता और शब्दों के बाहुल्य की दृष्टि से बहुत मिलती-जुलती है, अवश्य इस योग्य है कि समस्त मनोभाव चाहे वह साहित्यिक हो, चाहे दार्शनिक और चाहे वैज्ञानिक हों, इसी में प्रकट किए जायें।”

प्रायः यह कहा जाता है कि उर्दू भाषा में कोई साहित्यिक सामग्री नहीं है, जिस पर उसको गर्व हो और न उसकी उत्पत्ति और विकास का कोई इतिहास है। योरोपियन विद्वानों ने इसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया उर्दू का योथापन है और हिंदुस्तानी विद्वानों ने उससे भी कम। कुछ लोगों का यह कहना है कि उर्दू भाषा का कुछ अधिक मूल्य नहीं है और जब इसकी प्राचीन और पाश्चात्य उन्नत भाषाओं से तुलना की जाती है तो

मारशल और मोरकिन की कुछ पुस्तकें तथा विनों का “सभ्यता का इतिहास”, बरुल का “इंग्लैंड की सभ्यता का इतिहास”, लीमान का “अरब और हिंद की संस्कृति का इतिहास”, लेकी का “यारोप का नैतिक इतिहास”, डूपर का “यारोप के अंतरजातीय विकास का इतिहास”, दत्त की “भारत की प्राचीन सभ्यता” और शिन्हा क सवध में स्पसर, वेन, फ्रोदिल पेस्टालाउजी, हरमर्ट और मान्टी-सोरी, विज्ञान में डूपर का धर्म और विज्ञान का मघर्ष तथा डारविन, हेगल, हक्सले, लायक, गीकी, टेनडल, ग्रेस, किलोन, मेक्समेल, कूक और लाज की पुस्तकें उर्दू में आ चुकी हैं। तिस हकीम की पुस्तकों की चर्चा व्यर्थ है, क्योंकि उसकी महुवा पुस्तकों ने अनुवाद हो चुके हैं।

अरब और ईरान का पूरा इस्लामी साहित्य और संस्कृत तथा हिंदी का महुत सा हिस्सा उर्दू में आ चुका है। धर्म पुस्तकों में कुरान, गीता, पुराण धार्मिक साहित्य महाभारत, रामायण के एक नहीं अनेक अनुवाद हो चुके हैं। इसी प्रकार धार्मिक नेताओं में महम्मद साहन, श्रीकृष्ण, श्रीरामचन्द्र जी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक आर कबीर के जीवन चरित्र और प्रसिद्ध सतों तथा इतिहासकारों के वृत्तांत उर्दू में मौजूद हैं। जैसे वशिष्ठ, मौलाना रूम, हाफिज, गजाली सादी, शायरों में फ़िरदौसी, हकीमों में बूअली सेना, इतिहासकारों में इब्नखलकान, इब्नखलदून और फारिस्ता आदि के हालात उर्दू में लिखे गए हैं।

इस प्रकार की सस्थाएँ इस समय निम्नलिखित हैं (१) उसमानिया यूनीवर्सिटी, जिसमें दारुल तर्जुमा, अर्थात् अनुवाद का विभाग है (२) अजुमन तरकी उर्दू जो पहले औरंगाबाद में थी, पर अन्नदेहली में है उर्दू साहित्य की उन्नति की संस्थाएँ तथा (३) दारुल मुसन्नफ़ीन आज़मगढ़, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी सस्थाएँ उर्दू की उन्नति के लिए दिल्ली, लखनऊ और लाहौर में हैं।

युक्तप्रात की सरकार ने उर्दू हिन्दी साहित्य की उन्नति के ‘हिंदुस्तानी एकेडेमी’ लिए एक संस्था इस नाम से स्थापित की है, जिसका १९२७ से स्थापित उद्देश्य है—

(१) विशेष उपयोगी विषयों पर सबसे उत्तम पुस्तकों के लिए

पुरस्कार देना ।

(२) उत्तम और उपयोगी उर्दू-हिन्दी पुस्तकों के अनुवाद करार प्रकाशित करना ।

(३) उर्दू और हिन्दी की उन्नति के लिए श्रेष्ठ पुस्तकों के लिखवाने और अनुवाद के लिए यूनीवर्सिटियों तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना ।

(४) योग्य लेखकों को एकेडेमी के फेलोशिप (प्रतिष्ठित सभासद) के लिए निर्वाचित करना ।

सच पूछिए तो एकेडेमी की स्थापना, तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मेरिस की साहित्यिक अभिरुचि और सद्दानुभूति तथा शिक्षा-विभाग के मंत्री माननीय (अन स्वर्गीय) राय राजेश्वरचली और मुंशी दयानारायन निगम के उद्योग का फल है । इन्हीं महानुभावों के परिश्रम से यह सत्ता पल्लवित हुई है ।

सुना है कि औरंगाबाद और हैदराबाद में उर्दू लिपि के सुधार के लिए बहुत उद्योग हो रहा है । इसके लिए कमेटियाँ बनी हैं, जिन्होंने अपने प्रस्ताव

उपस्थित किए हैं । लेकिन सुना जाता है कि यह नवीन लिपि-

उर्दू-लिपि माला नवसिद्धियों के लिए बहुत ही जटिल, कठिन और उलझाव की है और इससे अशुद्ध पढ़ने और लिखने का बहुत भय है । संभव है कि कुछ इस प्रकार की त्रुटियों के प्रकट करने में कुछ भ्रम हो । लेकिन इतना अवश्य ठीक मालूम होता है कि वर्तमान लेखनविधि में जो त्रुटियाँ हैं उन पर इस कला के विशेषज्ञों का ध्यान अवश्य आकृष्ट हुआ और आशा है कि कभी न कभी वे दूर हो जायँगी ।